

वीर सेवा मन्दिर
दिल्ली

★

४९९४

क्रम संख्या

काव नं०

स्वर्ण

२४०.४ समस्त

श्रीसमंतभद्राचार्य विरचित
स्वयंभूस्तोत्र—
चतुर्विंशति जिनस्तुति.

श्रीप्रभाचंद्राचार्यकृत संस्कृत टीकासहित

भाषांतर करणार—

श्रीयुत जिनद्राम पार्श्वनाथ 'न्यायतीर्थ' सोलापूर.

प्रकाशक—

दोशी सखाराम नेमचंद, सोलापूर.

मुद्रक—

पं. चंशीधर उदयराज, मा० “ श्रीधर प्रेस ”

घर नंबर ४७७ शुक्रवार पेठ सोलापूर.

किंमत २॥ रुपये.

स्तोत्रनाम-

३०

विद्या व कला यांची उन्नति राजांच्या आश्रयाने होते असें झणतात ते खरे आहे. आपण पूर्वेतिहासाकडे सूक्ष्मरीतीने पाहिल्यास ही गोष्ट खरी आहे असें आढळून येईल. जैन वाङ्मयाची उन्नति होण्यास राजाश्रय बराच कारणीभूत झाला आहे; अनेक विद्वन्मुकुटमणि जैनाचार्य, राजांचे गुरु होते. व कित्येक आचार्यांनी तर गृहस्थाश्रमांत असतांना स्वतः राजपद भोगिले आहे. कित्येक जैनाचार्यांनी घादामध्ये अन्य विद्वानांना परास्त केले, त्यामुळे तत्कालीन राजे जैनाचार्यांचे शिष्य बनत असत असेही इतिहासामध्ये आढळून आले आहे. अकलंकदेश लघुहर्ष या नांवाच्या राजाचे पुत्र होते. हिमशीतळ राजा यांचा शिष्य होता. पूष्यपाद आचार्य दुर्धनीत राजाचे गुरु होते. प्रभाचंद्र आचार्य भोजराजाचे गुरु होते. आदि पुराणकार जिनसेनाचार्य हे अमोधवर्ष राजाचे गुरु होते. तसेच नेमिचंद्र आचार्य चामुंडरायाचे गुरु होते हे प्रसिद्ध आहे. महान् तार्किक व कवि असे घादिराज पंडित जयसिंह राजाचे गुरु होते. पूर्वकाली जैन वाङ्मयाची जी उन्नति झाली तिला राजे व मोठमोठे श्रीमंत लोक कारणीभूत होते. या बद्दल जैनवाङ्मयाची घाद व्हावयाला पूर्व परिस्थिति बरीच अनुकूल होती हे दिसते.

खरोखर धर्माची, देशाची किंवा समाजाची उन्नति ही वाङ्मयाच्या उत्कर्षावर अवलंबून आहे. ज्या समाजाचे वाङ्मय उन्नतिशील नाही, तो समाज उन्नतिमध्ये सर्व समाजांच्या मागे राहिल, हे निःसंशय खरे आहे. आपले वाङ्मय लोकांचे अज्ञान दूर करिते व त्यांची उन्नति करिते. अज्ञा वाङ्मयाचा पूर्वकाली जैन समाजाने फार जोराने प्रसार केला होता. व यामुळेच त्याकाली जैन जाति उन्नतिशील गायिली

जात असे. त्या कालचें जैन वाङ्मय या काली देखील पाश्चात्य विद्वानांच्या प्रशंसेस पात्र झालें आहे. जैनाचार्यांनीं अविश्रांत परिश्रम करून जी वाङ्मयसेवा केली आहे ती अपूर्व आहे. जैनसमाज या योगें चिरकालपर्यंत आचार्यांचा ऋणी राहिल.

जैन वाङ्मय, हें प्राकृत, संस्कृत, कर्नाटक तामीळ व हिंदी या भाषांतून मुख्यत्वेकरून आढळून आलें आहे. हिंदी भाषेंतील वाङ्मय जरी स्वतंत्र नाही तथापि तें प्राकृत व संस्कृत ग्रंथांच्या अनुवादरूपाचें आहे. कर्नाटक व तामीळ भाषेचें जैन वाङ्मय बहुतेक स्वतंत्ररूपाचें आहे. परंतु महाराष्ट्र भाषेच्या जैन वाङ्मयाची स्थिति अत्यंत निराशाजनक आहे. आणि झणूनच महाराष्ट्रीय जैन जातिमध्ये अज्ञान पसरलें आहे. महाराष्ट्र भाषेचें जैनवाङ्मय जर वाढणार नाही तर या जातीचें अज्ञान केव्हांही दूर होणार नाही. यास्तव या भाषेंत जैन वाङ्मयाची वृद्धि करण्याचा जैन विद्वान लोकांनी फार जोराचा प्रयत्न करावयाला पाहिजे.

हिंदी किंवा कर्नाटक जैन वाङ्मयाशी महाराष्ट्र जैनवाङ्मयाची तुलना केली तर आपलें महाराष्ट्रीय जैन वाङ्मय त्यापुढें कः पदार्थ आहे. इाहीं महाराष्ट्र जैन कवींनी मराठी भाषेंत ग्रंथ लिहिले आहेत परंतु ते फारच थोडे आहेत. अलीकडे आपल्या भाषेंत जैन वाङ्मय निर्माण होऊं लागले आहे. ही मोठ्या आनंदाची गोष्ट आहे. तथापि अधिक प्रमाणानें याची वाढ आपल्या भाषेंत व्हावयास पाहिजे. असें झालें झणजे महाराष्ट्रीय जैन जातीचा गौरव होईल. असो.

जैनवाङ्मयाची अल्पस्वरूप सेवा आपणही यथाशक्ति करावी या हेतूनें स्वयंभू स्तोत्राचें भाषांतर करण्याचा हा अल्पसा प्रयत्न केला आहे. हें स्वयंभूस्तोत्र संस्कृत वाङ्मयातील अद्वितीय रत्न आहे, जरी यांत कोणीही तीर्थकरांची स्तुति केली गेली आहे तथापि केवळ यांत भक्तिचें

जिनगुण वर्णनचं न करितो ग्रंथकार समंतभद्राचार्यांनीं अनेक तात्विक विषयांचें सुंदर वर्णन केलें आहे. यामुळें हें स्तोत्र अद्वितीय आहे असें झणावयाला हरकत नाही. जैन, पदार्थांचें स्वरूप कसें मानितात व जैनांचा भ्याद्वाद काय आहे हें या स्तोत्रांत उत्तम रीतीनें प्रतिपादिलें आहे. साहित्य दृष्टीनें विचार केला तर याबं त्याही प्रकारचें वर्णन केलेलें तज्ज्ञांस आदळून येईल. धर्म, न्याय, साहित्य व व्याकरण या सर्व दृष्टीनें हें स्तोत्र अत्युत्तम आहे. या स्तोत्राच्या शेवटच्या श्लोकांतील चौथ्या चरणामध्ये ग्रंथकारानें आपलें नांव प्रकट केलें आहे. तें असें ' तव देव मतं समंतभद्रं सकलं ' यावरून हें स्तोत्र समंतभद्र आचार्यांनीं लिहिलें आहे हें व्यक्त होतें. या स्तोत्राच्या रचनेचा इतिहास समंतभद्राचार्यांच्या चरित्रामध्ये लिहिला आहे.

या स्तोत्रावर प्रभाचंद्राचार्यांनीं लहानशी पण अभिप्रायपूर्ण अशी टीका लिहिली आहे. या प्रभाचंद्राचार्यांनीं प्रमेयकमलमार्तंड व न्यायकुमुदचंद्रोदय या सारखे प्रचंड तर्कग्रंथ लिहिले आहेत. स्वयंभू स्तोत्राच्या प्रशस्तीचा श्लोक व प्रमेयकमलमार्तंडाच्या प्रशस्तीचा श्लोक यांची समानता असल्यामुळें या दोन्ही ग्रंथांचा कर्ता एकच आहे असें अनुमान करावयाला कोणती हरकत नाही. तसेंच स्वयंभू स्तोत्रांतील तात्विक प्रतिपादन करणाऱ्या श्लोकांची टीका या आचार्यांनीं मोठ्या खुबीनें लिहिली आहे. यावरूनही या ग्रंथांचा कर्ता एकच असावा असें वाटतें. श्री जिनसेन आचार्यांनीं मोठ्या गौरवानें आदिपुराणामध्ये या आचार्यांचा उल्लेख केला आहे. अकलंक, माणिक्यनंदी, विद्यानंदि, प्रभाचंद्र, जिनसेन इत्यादिक आचार्य समकालीन झाले आहेत.

आचार्य प्रभाचंद्रांनीं अकलंक, विद्यानंद व समन्तभद्र यांचें स्मरण केलें आहे. प्रभाचंद्राचार्यांचा अस्तित्वकाल विक्रमाचें नववें शतक मानलें जातें.

स्वयंभूस्तोत्राचा अनुवाद करतांना कोठें कोठें विशेष स्पष्टीकरण केलें

आहे. हे स्पष्टीकरण राजवार्तिक, श्लोकवार्तिक, प्रमेयकमलवार्तिक, अष्टसहस्री इत्यादि ग्रंथांच्या भाधारे लिहिलें आहे.

श्रीमान पं. वंशीधरजी हे भासे विद्यागुरु आहेत, त्यांच्या कृपे-मुळे मी या ग्रंथाचें भाषांतर करण्यास यथाशक्ति समर्थ झालों यास्तव त्यांचा मी अत्यंत ऋणी आहे. तसेंच श्रीमान रावजी सखाराम दोशी यांच्या प्रेरणेनें हे अनुवादाचें कार्य हाती घेऊन तें मी पूर्ण केलें. या ग्रंथाचें प्रकाशन करून त्यांनीं जैन समाजास ऋणी करून देविलें यास्तव त्यांचा मी फार आभारी आहे.

भाष्या या कृतीत बरेच दोष असण्याचा संभव आहे. तथापि मनुष्य हा चुकीस पात्र आहे असें समजून वाचकांनीं क्षमा करावी अशी माझी त्यांना सविनय प्रार्थना आहे.

सोलापूर,
पौष शुक्र सप्तमी रविवार
वीरनिर्वाण २४४७
विक्रम संवत् १९७६

जिनदास पार्श्वनाथ फडकुले.

स्वामी समन्तभद्राचार्य ।

परोपकारी मनुष्यांचे जीवन जगाचें कल्याण करण्याकरितां असतें. परोपकारी माणसें आपल्या कुत्यांनीं जगास हमेशा ऋणी करून सोडतात. अशाचें जीवनचरित्र जगास आदर्शभूत असतें. सत्पुरुषांचीं कृत्ये ह्रींच त्यांचीं स्मारके होत. सत्पुरुष जरी कालाच्या अमंत उद्धरामध्ये गडप झाले तरी त्यांच्या सकृत्यांचा नाश कालाला कधीही करितां येत नाही. तीं हमेशा सूर्यप्रकाशाप्रमाणें सर्व जगाच्या नेत्रांना जगाच्या अंतापर्यंत दिपवित असतात. सत्पुरुषांचें शरीर हें क्षणभंगुर आहे. परंतु त्यांचे गुण कल्पकालपर्यंत राहतात. त्यांचा केव्हाही नाश होत नसतो. ' शरीरं क्षणविध्वंसि कल्पांतस्थायिनो गुणाः ' ही कव्युक्ति बर लिहिलेल्या वचनाचें सत्यत्व पटवितें.

दिगंबर जैन धर्मांमध्ये त्यांच्या प्रारंभापासून आजपर्यंत असंख्यत सत्पुरुष होऊन गेले आहेत. त्यांची कीर्ति अजरामर झाली आहे. सत्पुरुषांच्या मालिकेमध्ये भगवान् समन्तभद्र उत्पन्न झाले होते. दिगंबर जैन धर्मांमध्ये हे सर्वोच्च स्थानावर विराजमान झाले आहेत.

यांनीं आपल्या विद्वत्तेनें जैनधर्माची उन्नति केली. अनेक भिन्न-मतीय विद्वानांशीं वाद करून त्यांना जैनधर्माचें महत्त्व दाखवून दिलें. भगवत् समंतभद्राचार्यानंतर जे प्रसिद्ध विद्वान आचार्य झाले त्यांनीं आपल्या ग्रंथांतून भगवत् समंतभद्राचार्यांची प्रशंसा केली आहे. पूज्य-पादाचार्यांनीं जेनेंद्र व्याकरण लिहिलें आहे. त्यांत ' चतुष्टयं समन्त-भद्रस्य ' या सूत्रानें समन्तभद्र आचार्यांचा उल्लेख केला आहे.

हरिवंशकार जिनसेनाचार्यांनीं समंतभद्रांची वाणी महावीर तीर्थकरांच्या वाणीप्रमाणें आहे असें झटलें आहे.

जीवसिद्धिचिचार्याह कृतयुक्त्यनुशासनम् ।

वचः समन्तभद्रस्य वीरस्येव चिजृम्भते ॥

अर्थ—महावीर स्वामीचें वचन जीवांना मोक्षप्राप्तीस कारण आहे. व तें प्रमाण व नय यांच्याद्वारे आहे. समंतभद्राचार्यांचेही वचन महावीरस्वामीप्रमाणेच पूज्य आहे. समंतभद्राचार्यांचें वचन जीवसिद्धि नांवाचा ग्रंथ करणारें आहे. (जीवसिद्धि या नांवाचा एक ग्रंथ समन्तभद्र आचार्यांनी लिहिला असावा असें यावरून दिसतें.) व तें युक्त्यनुशासन नांवाचा ग्रंथ करणारें आहे. [युक्त्यनुशासन हा ग्रंथ माणिकचंद्र ग्रंथमालेमध्ये सटीक छापला गेला आहे.]

हरिवंशकार जिनसेन आचार्य हे आदिपुराणकार भगवज्जिनसेन आचार्यांहून भिन्न आहेत. हरिवंश हा ग्रंथ जिनसेनांनीं शक सं. ७०५ मध्ये लिहिला आहे.

आदिपुराणकार भगवज्जिनसेनाचार्यांनीं समंतभद्राचार्यांविषयी जे प्रशंसोद्गार काढले ते हे—

नमः समंतभद्राय महते कविवेधसे ।

यद्वचोवज्रपातेन निर्भिन्नाः कुमताद्रयः ॥

* कवीनां गमकर्नां च वादिनां वाग्मिनामपि ।

यशः सामन्तभद्राय मूर्ध्निचूडामणीयते ॥

अर्थः—ज्याच्या वचनरूपी वज्राच्या पडण्यानें मिथ्यामतरूपी पर्वतांचा चुराडा झाला त्या कविमध्ये ब्रह्मदेवाप्रमाणें असलेल्या-श्रेष्ठ असलेल्या समंतभद्राचार्यांस नमस्कार असो कवि, गमक, वादी व वाग्मी यांच्या मस्तकावर देखील समंतभद्राचार्यांचें यश चूडामणिप्रमाणें शोभू लागतें.

* टीपः—कविर्नूतनसंदर्भो गमकी (शास्त्रबोधकः) कृतिभेदकः ।

वादी विजयवाग्बुचिर्वाग्मी स्याज्जनरंजकः ॥

अर्थः—नवीन नवीन कविता करणारा कवि होय. शास्त्रांचा उपदेश करणारे किंवा कवींच्या कृतींचीं मर्में शोधून काढणारे ते गमक

होत. वाद करून विजय मिळविणारे ते वादी व श्रोत्यांचें मनोरंजन करणारे ते वाग्मी होत. समंतभद्राचार्यांच्या ठिकाणी हे चारी गुण पूर्ण उतरले होते. यामुळे त्यांचें यश सर्वत्र पसरलें होतें. यावरून न्याय-काव्य, व्याकरण व वक्तृत्व या गुणांमध्ये त्यांचा हात धरणारा कोणी नव्हता हे व्यक्त होते.

वीरनंदि आचार्यांनी चंद्रप्रभ काव्यामध्ये सत्पुरुषांच्या वचनाचें महत्त्व वर्णन करितांना समंतभद्र आचार्यांविषयी असें हटलें आहे.

गुणान्विता निर्मलवृत्तमौक्तिका नरोत्तमैः कंठविभूषणीकृता ।
न हारयष्टिः परमेव दुर्लभा समंतभद्रादिभवाच भारती ॥

अर्थ:—दोन्यानें युक्त, स्वच्छ व गोल मोती ज्यामध्ये आहेत आणि ज्याला श्रीमंत लोखण आपल्या कंठामध्ये धारण करून त्याला शोभा आणतात, अशा सुंदर हाराची प्राप्ति होणें अशक्य नसते. परंतु धैर्य औदार्य किंवा मूलगुण व उत्तरगुण यांचें वर्णन करणारी, निर्मल चारित्र्याला धारण करणाऱ्या मोक्षवासी जीवांचें कथन करणारी, मोठ-मोठ्या आचार्यांनीं भूषणाप्रमाणें आपल्या कंठामध्ये सतत धारण केलेली अशी समंतभद्र वगैरे महान आचार्यांची वाणी आपणांस प्राप्त होणें अत्यंत दुर्लभ आहे. भगवान् समंतभद्र आचार्यांची वाणी प्राप्त होणें दुर्लभ आहे असा या श्लोकाचा आशय आहे. क्षत्रचूडामणि व गद्यचिन्तामणि या ग्रंथांचे कर्ते वादीभसिंह व वि आपल्या गद्यचिन्तामणि ग्रंथामध्ये समंतभद्राचार्यांविषयी असे प्रशंसोद्गार काढतात.

सरस्वतीस्वैरविहारभूमयः समंतभद्रप्रमुखा मुनीश्वराः ।

जयंतु वाग्जनिपातपाटितप्रतीपराद्वातभहीध्रकोटयः ॥

अर्थ—सरस्वतीची क्रीडामुमी बनलेले अर्थात् ज्यांच्या हृदयांत सरस्वती मनसोक्त क्रीडा करीत आहे असे व वचनरूपी बजाच्या प्रहारांनीं अन्यमतांची सिद्धांतरूपी पर्वतांची शिखरे जमीनदोस्त करून काळपारे समंतभद्रादिक महाकवीश्वर तदा विजयी होवोत, यावरून

आचार्यांना अन्यमतांतील तत्वांचे ज्ञान अत्युत्कृष्ट होते हे दिसून येईल. याचप्रमाणे वसुनंदि, अकलंकदेव, विद्यानंद व शुभचंद्र यांनी ही अशाच रीतीचे प्रशंसोद्गार काढले आहेत. त्या सर्वांचा उतारा येथे दिल्याने भगवान् समंतभद्राचार्यांची मान्यता दिगम्बर जैनधर्मामध्ये केषदी मोठी होती हे दिसून येईल.

लक्ष्मीभृत्परमं निरुक्तिनिरतं निर्वाणसौख्यप्रद ।

कुञ्जानातपवारणाय विधृतं छत्रं यथा भासुरम् ॥

सज्ज्ञानैर्नवयुक्तिभौक्तिकफलैः संशोभमानं यथा ।

धन्ये तद्गतकालदोषममलं सामंभद्रं मतम् ॥

अर्थः—अतिशय शोभणारे, निर्वाण सौरुपाची भव्यांना प्राप्ति करून देणारे, कळिकाळाच्या दोषांचा नाश करणारे, पवित्त असे समंतभद्राचार्यांचे मत मी वन्दितो. आपण आपल्या मस्तकावर छत्र धारण केले छत्रजे आपण उन्हाच्या त्रासातून सुटतो, छत्र जसे उन्हापासून आपला वचाव करिते त्याचप्रमाणे समंतभद्राचार्यांचे मतरूपी छत्र अज्ञानरूपी उन्हापासून भव्यजनांचे संरक्षण करिते. विद्वज्जनानीं हे आपल्या मस्तकावर धारण केले आहे, याच्या सभोवती प्रमाण व नय रूपी मोती बसविली आहेत. व हे अतिशय सुंदर दिसते.

याप्रमाणे वसुनन्दाचार्यांनी समंतभद्राच्या मताची स्तुति केली आहे व ते त्यांनी वन्द्य मानिले आहे.

भद्राकलंकदेवांनी समन्तभद्राचार्यांच्या देवागमस्तोत्रावर अष्टशती नात्राचा टीकाप्रथ लिहिला आहे. प्रंधारंभी भद्राकलंक देवांनी समंतभद्राचार्यांची जी स्तुति केली आहे ती अशीः—

सीर्थ सर्वपदार्थतत्त्वविषयस्याद्वादपुण्योदधे— ।

र्षयानामकलङ्कभावकृतये प्राभावि काले कली ॥

येनाचार्यसमन्तभद्रपतिना तस्मै नमः संततम् ।

कुत्सा वित्रियते स्वर्वा भगवता देवागमस्त्वस्तुतिः ॥

अर्थः— या कालिकालामध्ये भव्य लोकांचा कर्ममळ धुऊन जावा हणून व सर्व जीवाजीवादि तत्वांचा साठा आपल्या पोटांत ठेवणाऱ्या स्यद्धादरूपी पवित्र समुद्रांत त्यांचा प्रवेश व्हावा हणून ज्यांनी शास्त्र रचताखुशी घाट बांधिला, त्या समन्तभद्र आचार्यांना धारंवार नमस्कार करून त्यांनी रचिलेल्या देवागम स्तोत्रांचें विवरण मी (अकलेक देव) करितों. समंतभद्राचार्यांच्या ग्रंथाचें जो उत्तम रीतीनें अध्ययन करितो त्याचा अवश्य स्याद्वाद समुद्रामध्ये प्रवेश झाल्यावांचून राहणार नाही. यावरून स्याद्वाद समुद्रामध्ये प्रवेश करण्यास घाटाप्रमाणे त्यांचे ग्रंथ सहाय्य करितात असें भद्राकलेक देवांनी जें झटलें तें निःसंशय खरें आहे.

विद्यानंद आचार्यांना समंतभद्राचार्यांविरुद्धी जें उद्गार काढले आहेत ते हेः—

नित्याद्येकान्तर्गतप्रपतनविषयान्भाणिनांअनर्थसार्था—
दुष्टतु नेतुमुर्धः पद्ममलमलं मङ्गलानामलङ्घ्यं ॥
स्याद्वादन्यायवर्त्म प्रथयदवितथार्थं वचः स्वामिनोदः ।
नेक्षवस्वारप्रवृत्तं जयतु विघटिताशेषमिध्याप्रवादम् ॥

अर्थः—नित्यिकांत, अनित्यिकांत वगैरे एकांत मतरूपी खाड्यांत पडलेल्या प्राण्यांना तु खसमूहांतून ऩर काढून अत्यंत सुखदायक अशा स्थानीं पोहोचविणारे स्याद्वाद मीतीला रस्ता दाखविणारे, तत्त्वपदार्थांचे वर्णन करणारे, अनेक मिथ्याकल्पनांचे खंडन करणारे, विद्वत्ताप्रचुर असें स्वामी समंतभद्र यांचे भाषण प्रलोक्ष्यांन हमेशा विजयी होवो.

ज्ञानार्णव ग्रंथाचे कर्ते शुभचंद्राचार्य असें हणतात.

समंतभद्रादिकवीन्द्रभास्वतां स्फुरन्ति यत्रामलसूक्तिरप्रसया ।
ब्रजति खद्योतवदेव हास्यतां न तल किं ज्ञानलघोद्धता जनाः ॥

अर्थः—सूर्यतुल्य समंतभद्रादि कवीश्वरांचे निर्मळ, निर्दोष वचन-
रूपी किरण जेथे प्रकाश पाडित अवतात तेथे थोड्याशा ज्ञानाने उद्भव

झालेले लोक सोनकिड्याप्रमाणें हास्यास्पद अवस्थेला प्राप्त होत नाहीत काय ?

हस्तिमल्ल कवि आचार्याबद्दल असें द्वाणतां—

श्रीमूलसंघव्योभेन्दुभारते भावितीर्थकृत् ।

देशे समंतभद्रारव्या मुनिर्जीयात्वदधिकः ॥

तत्त्वार्थसूत्रव्याख्यानगंधहस्तिप्रवर्तकः ।

स्वामी समंतभद्रोऽभूद्देवागमनिदेशकः ॥

अवदुत्तटमटति झटिति स्फुटपटुवाचाटभूर्जेटिजिह्वा ।

वादिनि समंतभद्रे स्थितवति सति का कथान्येषां ॥

अर्थः—स्वामी समंतभद्राचार्य मूलसंघरूपी आकाशामध्ये सूर्याप्रमाणें होते. ते भरतक्षेत्रांत भविष्यकाली तीर्थंकर होणार आहेत. त्यांना पदभि होती अर्थात् ते चारण ऋद्धीच्या प्रभावानें आकाशांत गमन करीत असत.

स्वामी समंतभद्रांनी देवागमस्तांत्र रचिले व तत्त्वार्थसूत्रावर गंध हस्ति नावाचें महाभाष्य लिहिलें. निपुण व बोलण्यांत अतुर अशा महादेवाची देखील जीभ वादीन्द्र समंतभद्रांना पाहिल्याबरोबर लागलीच खाल्यांत जाऊन पडते. अर्थात् तिच्यानें एक शब्दही बोलवत नाही. मग भगवान् समन्तभद्राचार्यापुढें इतर तुच्छ विद्वानांचें काय चालणार आहे. यावरून आचार्यांची असामान्य विद्वत्ता प्रकट होते. प्रचंड विद्वान् देखील आचार्यापुढें फिके पडत असत.

एका कवीनें आचार्याविषयी असें झटलें आहे.

कुवादिनां स्वकान्तानां निकटे परहोक्तयः ।

समन्तभद्रयत्यग्रे पाहि पाहीति सूक्तयः ॥

तू— कुवादी आपल्या स्त्रियापुढें कठोर भावणें करितात. परंतु

समंतभद्रांना पाहिल्याबरोबर मुनिराज भातां आपणच आमचे शुक आहांत असें मधुर शब्द बोलतात. यावरून त्यांनीं अनेक वि-

दुर्गानां वाद करून परास्त केले होते. हें व्यक्त होतें.

अवण बेटगुळ येथें विन्ध्यगिरी पर्वतावर गोमटस्वामीची एक सुंदर विशाल प्रतिमा आहे. त्या पर्वतावरील एका जैनमंदिरामध्ये एका विशाल शिलेवर मल्लिपेण प्रशस्ति नांवाचा एक मोठा लेख खोदलेला आहे. त्या लेखामध्ये आचार्य समंतभद्र यांचा खाली लिहित्याप्रमाणें परिचय मिळालेला आहे. तो असा—

कांच्यां नग्राटकांहं मलमालिनतनुलांबुशे पांडुपिंडः ।
 पुण्ड्रेण्ड्रे शाक्यभिक्षुर्दशपुरनगरं मिष्टभोजी परिव्राट् ॥
 धारणस्यामभवं शशधरधवलः पांडुरांगस्तपस्वी ।
 राजन् यस्यास्ति शक्तिः स वदतु पुरतो जैनानिर्ग्रन्थवादीं ॥
 वन्द्यो भस्मकभस्ममान्कृतपटुः पञ्चावर्तादेवता- ।
 दत्तोदात्तपदः स्वमन्त्रवचनव्याहृतचन्द्रप्रभः ॥
 आचार्यः स समंतभद्रयतिभ्रद्येनेह काले कला ।
 जैनं वर्त्म समंतभद्रमभवद्भद्रं समंताद्गुहः ॥
 यस्यैवं विद्यावादारम्भसंरम्भविजृम्भिताभिव्यक्तयः सूक्तयः ।
 पूर्वं पाटलिपुत्रमध्यनगरे भेरी मया ताडिता ।
 पश्चान्मालवमिन्धुडककविपये कांचीपुरे वदिशे ।
 प्राप्तोहं करहाटकं बहुभटं विद्यात्कटं संकटम् ॥
 वादार्थी विचराम्यहं नरपते शार्दूलविक्रीडितम् ॥

अर्थः—मी [समंतभद्राचार्य] कांची शहरांत नग्नमुनि होतो. त्या वेळेस माझे शरीर मलाची पुटे चढल्यानें मळकट झालेंलें होतें. लांबुश शहरांत सर्व अंगाला भस्म लावल्यामुळे पांढरा दिसत होतो पुंड्र शहरामध्ये बौद्ध यतीचा वेप घेऊन राहिलों होतो. व दशपुर शहरामध्ये पक्रान्ने शोडणारा परिव्राजक बनून राहिलों. आणि वनारस येथें सर्व अंग भस्मचर्चित झाल्यामुळे चंद्राप्रमाणें पांढऱ्या कांतीचा शैव तपस्वी बनलों. हें राजन् मी जैन निर्ग्रन्थमुनि आहे. वाद करण्यांत निपुण आहे. जर

कोणाच्या म्हागटांमध्ये वाद करण्याची शक्ति असैल तर खाला मी आव्हान करितो, त्यानें माझ्याबरोबर वाद करावयाला सज्ज व्हायें.

ज्यांनीं भस्मक रोगालाही भस्म करून टाकलें, पन्नासती देखीनें ज्यांना उन्नत पदांला पोहोंचविलें, ज्यांनीं भ्रंशयुक्त स्तोत्राच्या पठनानें चंद्रप्रभ तीर्थकरांची प्रतिमा प्रगट केली, ज्यांच्या योगे या कलिकाळा-मध्ये पुनः कल्याणकारक असा जैनधर्म उदयास आला व सर्व भद्र लोकांचें कल्याण जालें. असें ते समंतभद्र आचार्य आत्म्यांम बंध आहेत. प्रथमतः मी पाटलीपुत्र शहरामध्ये वाद करण्यासाठीं भेरी बजविली होती. तदनंतर माळवा, सिंध प्रांत, ढाका, कांचीपूर व वैदिश या ठिकाणीं वादभेरी वाजविली होती. तदनंतर विद्वानांनीं व शूर पुरुषांनीं भरलेल्या करहाटक देशांत गेलों होतो. हे राजा, वाद करण्याची इच्छा करणाग मी मिहाप्रमाणे निर्भय होऊन किरत आहे.

याप्रमाणें मल्लिषण प्रशस्तिमध्ये आचार्यांचा वृत्तांत वर्णिला आहे. या मल्लिषण प्रशस्तिमध्ये वादिराज, दयापाल, बगैरे आचार्यांचा उल्लेख आहे. ही प्रशस्ति फार महत्त्वाची आहे. या प्रशस्तिची ऐतिहासिक हकीकत सत्य आहे. इतिहास संशोधकांना या प्रशस्तिचा फार उपयोग होतो. या प्रशस्तींत आचार्य समंतभद्र यांची जी हकीकत लिहिली आहे ती प्राचील आहे. ब्रह्म नेमिदत्त यांनीं हि आराधना कथा कोषामध्ये आचार्यांची हकीकत लिहिली आहे यामुळें ती विश्वसनीय आहे. तसेंच प्रभाचंद्र आचार्यांनीं प्राकृत भाषेंत आचार्यांचें चरित्र लिहिलें आहे त्याचा आधार घेऊन नेमिदत्त आचार्यांनीं समंतभद्र आचार्यांचें चरित्र लिहिलें आहे असें ही दृग्गतात. अशी हजार हजार वर्षांची प्राचीन-प्रमाणे याविषयी सांपडतात.

‘प्राचीन लेखमाला’ या पुस्तकामध्ये आचार्य समंतभद्राविषयी असा उल्लेख आहे—

श्रीगृद्धपिच्छुनिपस्य बलाकपिच्छः ।

शिष्योऽजनिष्ट धुवनत्रयवार्तिकीर्तिः ॥

चारित्र्यचंचुरखिलावनिपालमौलि-।

मालाशिलीमुखविराजितपादपद्मः ॥ १ ॥

एवं मत्ताचार्यपरम्परायां म्यात्कारद्रमुं किततन्वदीपः ।

भद्रः समंताद् गुणतो गणीशः समंतभद्रोऽजनि वादिसिंहः २

अर्थः—श्रीगृद्धपिच्छ आचार्यांचे बलाकपिच्छ या नांवाचे शिष्य झाले. यांची कीर्ति सर्वत्र पसरली होती हे निर्दोष चारित्र्य पाळीत होणे. मोठमोठे राजेमुद्रा यांना नमस्कार करित असत.

याप्रमाणे मोठमोठ्या आचार्यांच्या परंपरेमध्ये म्याद्वादाची मोहोर ज्यांच्यावर मारली आहे अशा तन्वांना प्रकाशित करणारा अर्ध दिवा असलेला, आपल्या गुणांनी सर्वांचे कल्याण करणारा, प्रतिवाद्यांना सिंहाप्रमाणे असलेला, मुनिजनांचा अधिपति असा समंतभद्राचार्य उदयास आला.

या अनेक पूज्य आचार्यांच्या प्रशंसोद्गारांनी व शिलालेख वगैरे साधनांनी भगवान समंतभद्र हे फार मोठे विद्वान आचार्य होऊन गेले हे सिद्ध होणे.

आतां भगवान समंतभद्राचार्यांनी जैन समाजास ऋणी करण्याकरितां कोणते ग्रंथ लिहिले याचा उल्लेख करून त्यांच्या अस्तित्वाकालाचा ऐतिहासिक दृष्टीने विचार करावयाचा आहे.

१ आचार्यांनी देवागम या नांवाचे स्तोत्र लिहिले आहे. यास आमभीमांसा असेही नांव आहे. हे जिनेश्वरमनुतिपर आहे. यांत सर्वज्ञ कोण होऊं शकतो ? या विषयांचे प्रतिपादन अत्युत्तम केले आहे. सांख्य नैयायिक बौद्ध यांच्या तत्वांचे खंडन यांत फार उत्तम रीतीने केले आहे. हे स्तोत्र फार महत्त्वाचे आहे. या स्तोत्रावर भद्राकलंक आचार्यांनी 'अष्टशती' नांवाची टीका लिहिली आहे. अष्टशतीवर

विद्यानंदी आचार्यांनी अष्टमहस्त्री लिहिली आहे. अष्टमहस्त्रीमध्ने अष्टशतीला विद्यानंद आचार्यांनी इतका उत्तम रीतीने प्रथित केले आहे की जर अष्टशती हा ग्रंथ वेगळ्या रीतीने किंवा मोठ्या टाइपांत प्रकाशित केला नसता तर त्याची ओळख होणे अशक्य झाले असते. इतके अष्टमहस्त्रीचे अष्टशतीशी तादात्म्य आहे.

उमास्वामींनी मोक्षशास्त्र (तत्त्वार्थसूत्र) या नांवाचा ग्रंथ लिहिला आहे. त्या ग्रंथाचे ' मोक्षमार्गस्य नेतारं ' इत्यादि मंगलाचरण आहे. या मंगलाचरणाचा आधार घेऊन समंतभद्राचार्यांनी देवागमस्तोत्र रचिले आहे. आचार्यांनी तत्त्वार्थसूत्रावर गंध हस्ति महाभाष्य नांवाचा ग्रंथ लिहिला आहे. त्याची श्लोक संख्या ८४००० हजार आहे असे झटतात. एवढ्या मोठ्या ग्रंथाचा साजेला असेच हे मंगलाचरणभूत देवागमस्तोत्र आहे.

भगवान् उमास्वामींच्या मोक्षशास्त्र ग्रंथावर आचार्य समंतभद्रस्वामींनी गंधहस्ति महाभाष्य लिहिले आहे असे मागे सांगितले. परंतु आचार्यांनी गंधहस्ति महाभाष्य लिहिले नाही, ते लिहिले आहे असे झणणे लोकप्रवाद व दंतकथा यावर अवलंबून आहे, संस्कृत ग्रंथामध्ये याचा उल्लेख मिळत नाही. हिंदी भाषा जाणणारे कांशी मार्गळ जैन विद्वान् यांनी मात्र त्याचा उल्लेख केला आहे, असे बाबू जुगलकिशोर झणतात. परंतु त्यांनी ते भाष्य नाही हे दाम्बविणारे कोणतेही प्रमाण दाखविले नाही. आत्मभीमांसा हा स्वतंत्र ग्रंथ आहे. तो महाभाष्याचा अंश नाही. किंवा तो महाभाष्याचा मंगलाचरणस्वरूप ग्रंथ नाही, असे बाबू जुगलकिशोर झणतात. परंतु हे त्यांचे झणणे असत्य आहे हे सिद्ध करण्याचा थोडासा प्रयत्न येथे केला जाणार आहे.

लघुसमंतभद्रस्वामींनी अष्टमहस्त्रीवर ' अष्टमहस्त्री विषमपद व्याख्या ' हा टिप्पण ग्रंथ लिहिला. व यांनीच चिंतामणि भाकरणावर टिप्पणी लिहिली आहे. असे नाथूराम प्रेमी यांनी दिगम्बर जैन

ग्रंथ कर्ता और उनके ग्रंथ या पुस्तकामध्ये स्वतः लिहिले आहे.

या आचार्यांनी अष्टसहस्रांसारख्या गहन ग्रंथावर जी टिपणी लिहिली आहे त्यावरून हे आचार्य मोठे विद्वान् असावेत असे दिसते. यांनी प्रथमार्थां अष्टसहस्री ग्रंथामध्ये गंधहस्ति महाभाष्याचा उल्लेख केला आहे. तो असा:—

उमास्वामिपादैरासूत्रितस्य तत्त्वार्थाणिगमस्य मोक्षशास्त्रस्य
गंधहस्त्याख्यं महाभाष्यं उपनिबन्धनतः स्याद्वादविद्याप्रगुरवः
श्रीसमंतभद्राचार्यास्तत्र मंगलपुरस्सरस्तवविषयपरमाप्तगुणाति-
शयपरीक्षामुपश्लिप्तवन्तो देवागमाभिधानस्य प्रवचनतीर्थस्य
सृष्टिमापूरयांचक्रिरे ॥ या प्रमाणावरून समंतभद्राचार्यांनी गंधह-
स्तिमहाभाष्य लिहिले आहे हे व्यक्त होते. तसेच या उल्लेखावरून देवा-
गमस्तांत्र हे या भाष्याचे मंगलाचरण आहे असे ठरते.

हस्तिमल्ल कवीने त्रिकांत कौरव हे नाटक लिहिले आहे. नाटकाच्या अंती या कवीने स्वतःची प्रशंसा दिली आहे. तेथे त्याने समंतभद्राचार्यांचा उल्लेख करिताना आचार्यांनी गंधहस्ति महाभाष्य लिहिले आहे असे झाले, ते असे—

तत्त्वार्थसूत्रव्याख्यानगंधहस्तिप्रवर्तकः ।

स्वामी समंतभद्राऽभूद्देवागमनिदेशकः ॥ २ ॥

हा कवि ई. सन १२९० मध्ये झाला आहे. आज या कवीला होऊन ६३० वर्षे झाली.

तिसरे प्रमाण न्यायदीपिका या ग्रंथामध्ये मिळते. हा ग्रंथ धर्मभूषण आचार्यांनी लिहिला आहे. ते आपल्या न्यायदीपिकेत सर्वज्ञसिद्धि प्रकरणामध्ये असे झगतात—

तदुक्तं स्वामिभिर्महाभाष्यस्यादावातमीमांसाप्रस्तावे —

सूक्ष्मांतरितदूरार्थाः प्रत्यक्षाः कस्यचिद्यथा ।

अनुमेयत्वतोऽज्ज्यादिरिति सर्वज्ञसंस्थितिः ॥

या प्रमाणावरूनही गंधहस्ति महाभाष्याचा उल्लेख मिळतो. गंधहस्ति भाष्य आहे हे सिद्ध वरण्याला साधक असे हे प्रमाण मिळाल्यावर बाबू जुगलकिशोर या प्रमाणाची अप्रमाणता सिद्ध करण्यासाठी, धर्मभूषण आचार्यांनी लोकोक्ति किंवा दन्तकथा यांच्या आधारे असे लिहिले असावे असे ह्याणतात यावरून कोणत्याही रीतीने आपल्या पक्ष सिद्ध केला पाहिजे ह्याणजे आपले काम झाले असेच बाबू महाशयांना वाटत असावे असे दिसते. पुनः हे बाबू महाशय असे ह्याणतात की 'धर्मभूषण आचार्यांनी गंधहस्ति महाभाष्य असे स्पष्ट झटले नाही यावरून कदाचित् आचार्य समंतभद्रांनी केलेल्या कर्मप्राभूत ग्रंथाचा उल्लेख हा असावा. बगैरे बगैरे.

परंतु कर्मप्राभूत ग्रंथाला महाभाष्य हाटलेले कोठेही आढळून येत नाही असे असता बाबूजींना असा संशय देण्याचे कारण काय हे समजत नाही. आणि जर काही कारण असेल तर एवढेच की प्रत्यक्षाखेरीज दुसरे प्रमाण मानावयास यांना जीवापर येते.

धर्मभूषणवृत्ति यांनी 'तदुक्तं स्वामिभिः' असे झटले आहे. येथे स्वामिभिः या शब्दाचा अर्थ समंतभद्राचार्य हाच कसा बाबू महाशयांना आढळला येथेही त्यांच्या मनामध्ये संशयाने कसा आस केला नाही हे समजत नाही.

धर्मभूषणाचार्यांना 'आप्तमीमांसा प्रस्ताव' असे झटले आहे. यावरून गंधहस्तिमहाभाष्याचे आप्तमीमांसा हे एक प्रकरण आहे असे सिद्ध होते. आप्तमीमांसा महाभाष्याचाच अंश आहे. परक इतकाच की सर्वज्ञसिद्धि हा विषय यामध्ये पूर्ण लिहून यास आचार्यांनी आप्तमीमांसा हे नाव दिले यामुळे हा एक वेगळाच ग्रंथ आहे याचा महाभाष्याशी काही संबंध नाही असे वाटणे साहजिक आहे. या आप्तमीमांसेचे दहा अध्याय आहेत. तेही अकडेक देवांनी सर्वज्ञसिद्धिला सहास्रक जे विषय आहेत त्यांची समाप्ति जेथे होते तेथे अध्याय समाप्तिची

कल्पना करून दहा अध्यायात्मक हा ग्रंथ मानिला आहे. जसे 'इत्यास-
मीमांसाभाष्ये प्रथमः परिच्छेदः' इत्यादि. आचार्य समंतभद्रांनी तत्त्वार्थ-
सूत्राच्या मंगल श्लोकावरच आसमीमांसा लिहिली व तत्त्वार्थसूत्रावर त्यांनी
काही लिहिले नसावे हें संभवत नाही. वास्तव आसमीमांसाही महा-
भाष्याचा अंश आहे असें मानणें युक्तियुक्त दिसते.

भगवान् उमास्वामींनी तत्त्वार्थसूत्राच्या प्रारंभी केलेल्या मंगलाचेच
स्पष्टीकरण करण्याकरिता त्यांनी ११५ श्लोकांचे विस्तृत मंगलाचरण-
स्वरूपा देवागमस्तोत्र लिहिले त्यांनी अवश्य तत्त्वार्थसूत्राच्या १० अध्याया-
वर विस्तृत असे गंधहस्ति महाभाष्य लिहिले असावे. नाही तर
तत्त्वार्थसूत्राच्या प्रथम मंगल श्लोकावरच जर ११५ श्लोकात्मक देवागम
स्तोत्र लिहिले आहे असें मानले तर तत्त्वार्थसूत्राच्या दहा अध्यायावर
विस्तृत असे भाष्य रचण्याचे त्यांना सामर्थ्य नव्हते असें मानावे लागेल.
यावरून बिचार केला असता त्यांनी गंधहस्ति महाभाष्य केले असावे
असें दिसून येईल. अकलंकदेव व विद्यानंदांनीही क्रमानें अष्टशती व
अष्टसहस्री लिहून पुनः त्यांनी तत्त्वार्थवार्तिक व श्लोकवार्तिक हे ग्रंथ लि-
हिण्याचे कारण हें असावे की अष्टशती व अष्टसहस्री हे ग्रंथ फक्त तत्त्वार्थसूत्रा-
च्या मंगलाचरणावर लिहिले आहेत यास्तव तत्त्वार्थाच्या स्पष्टीकरणाचे हे
अंशभूत ग्रंथ आहेत असें समजून त्यांनी तत्त्वार्थसूत्राच्या दहाही अध्याया-
वर वार्तिके लिहून त्यांस यथाक्रम तत्त्वार्थवार्तिक व श्लोकवार्तिक अशी
नावे दिली. याचप्रमाणें भगवान् समंतभद्रांनी देवागमस्तोत्र हें तत्त्वार्थ-
सूत्राचा एक अंश समजून संपूर्ण तत्त्वार्थसूत्राचे स्पष्टीकरणकरिता ८४-
००० हजार श्लोकांचे गंधहस्तिमहाभाष्य लिहून ठेवले असावे असें
वाटते. आणि हें आमचें वाटणें खरें आहे असें आली सणू शकतो याचें
कारण हें आहे की, धर्मभूरण यतींनी आपल्या न्यायदीपिकेमध्ये 'तदुक्तं
श्वामिनिर्महाभाष्यस्यादात्तासमीमांसाप्रस्तावे' असें लिहिले आहे.

आसमीमांसा महाभाष्याचा प्रस्तावनारूपी एक भाग तत्त्वार्थ तर

‘महाभाष्यस्यादौ आप्तमीमांसा-प्रस्तावे,’ असे धर्मभूषण आचार्यांनी हटले नसते.

बाबू जुगलकिशोर यांच्या अशा कल्पना आहेत की, समंतभद्राचार्यांचे गंधहस्ति असे उपनाम असतरे अथवा कर्मप्रभृतावर ४८००० हजार श्लोकांची जी त्यांनी टीका लिहिली असावी तिलाच गंधहस्ति महाभाष्य असे हणत असतील. किंवा आचार्यांचे शिष्य शिवकोटि नांवाचे होते त्यांनी तत्त्वार्थावर टीका लिहिली आहे. तिलाच कदाचित् महाभाष्य हणत असावेत. परंतु ह्या सर्व कल्पना निर्मूल आहेत असे आक्षेप दाखविले आहे.

आचार्यांनी लिहिलेल्या देवागमस्तोत्राबद्दल बदिराज कवि आपल्या पार्श्वनाथ चरित काव्यांत असे हणतात—

स्वामिनश्चरितं तस्य कस्य नो विस्मयावहम् ।

देवागमेन सर्वज्ञो येनाद्यापि प्रदर्श्यते ॥ ७ ॥

अर्थः—या कलिकालांतही ज्यांनी देवागमस्तोत्राच्याद्वारे जगाला सर्वज्ञ दाखउन दिल्या त्या स्वामी समंतभद्राचार्यांचे चरित्र कोणाला बरे आश्चर्यांत पाडीत नाही ? या विवेचनाने देवागमस्तोत्राचे महत्त्व वाचकांच्या लक्षांत येईलच.

२ आचार्यांनी युक्त्यनुशासन हा एक ग्रंथ लिहिला आहे. हा हिं स्तुतिरूपच आहे. या ग्रंथांत आचार्यांनी भगवान् महावीर कीर्तकरांची स्तुति केली आहे. यामध्ये ही अनेक अन्यमतांचे खंडन केले आहे. या स्तोत्रावर विद्यानंदि आचार्यांनी फार सुंदर भक्ती टीका लिहिली आहे. टीकेचे ‘ युक्त्यनुशासनांकार ’ असे नांव आहे. विद्यानंद आचार्यांनी युक्त्यनुशासनाची पुढे लिहिल्याप्रमाणे प्रशंसा केली आहे—

प्रमाणनयनिर्णीतवस्तुतत्त्वमवाधितम् ।

जीयात्समन्तभद्रस्य स्तोत्रं युक्त्यनुशासनम् ॥

अर्थः—प्रमाण व त्वय साध्याद्वारे वस्तुंच्या स्वरूपाचा निर्णय करणारे

अर्थात् असें समंतभद्राचार्यांचें युक्त्यनुशासनस्तोत्र सदां विजयी असो.

१ आचार्यांचा ' जिनशतक ' अथवा ' स्तुति विद्या ' या नांवाचा एक ग्रंथ आहे. यांत चोवीस तीर्थकरांची स्तुति आहे. हिची रचना आचार्यांनी शब्दालंकारामध्ये केली आहे. मुरजबंध, चक्रबंध, गतप्रत्यागत, अर्धभ्रम, गोमूत्रिका इत्यादि बंधांचा आश्रय घेऊन ही स्तुति रचिली आहे. ही स्तुति समजण्याला अत्यंत कठिन पडलें असतें, जर हिच्यावर टीका कोणी लिहिली नसती. या स्तुति ग्रंथावर ' नरसिंहभट्ट ' या नांवाच्या विद्वानाने टीका लिहिली आहे. तो आपल्या टीकेच्या आरंभी असें ह्मणतो—

समन्तभद्रं सद्बोधं स्तुवे वरगुणालयम् ।

निर्मलं यद्यशःकांतं बभूव भुवनत्रयम् ॥ २ ॥

यस्य च सद्गुणाधारा कृतिरेषा सुपाणिना ।

जिनशतकनामेति योगिनामपि दृष्करा ॥ ३ ॥

तस्याः प्रबोधकः काश्चिन्नास्ताति विदुषां मतिः ।

यावत्तावद्बभूवैको नरसिंहो विभाकरः ॥ ४ ॥

दुर्गमं दुर्गमं काव्यं श्रूयते महतां वचः ।

नरसिंहं पुनः प्राप्य सुगमं सुगमं भवेत् ॥ ५ ॥

अर्थः—ज्यांचें यश सर्वत्र भरल्यानें हें जग सुंदर व निर्मल दिसूं लागलें, त्या विद्वान, गुणपरिपूर्ण अशा समंतभद्राचार्यांची मी स्तुति करितो. आचार्य समंतभद्रांचें जिनशतक नांवाचें सद्गुणांचा आधारभूत स्तोत्र आहे. तें सूर्यविकासी कमलाप्रमाणें आहे. तें स्तोत्र इतकें कठिन आहे की तसलें स्तोत्र योगिजनांना देखील करितां येणार नाही. त्या स्तोत्राच्या अर्थाचा उलगडा करणारा जगांत कोणी नाही अशी विद्वान लोकामध्ये प्रसिद्धि झाली होती. परंतु सूर्याप्रमाणें असलेल्या नरसिंहभट्टानें कमलाप्रमाणें असलेलें तें जिनशतक टीकारूपी किरणांनीं विकसित केलें आहे. जिनशतकग्रंथावरची टीका

शाहीन विद्यालोक असें कणत असत की कठिनासलें कठिन असें ही काव्य मरसिंहमहाप्या हाती पडलें की तें अत्यंत सुगम होतें. यावरून हें स्तोत्र किती कठिन असलें पाहिजे याची कल्पना वाचकांच्या मनांत येईल. आचार्यांनी जिनशतकांतील ११६ व्या श्लोकांत षड्ब्रंघाची रचना करून त्यांत आपलें नांव व ग्रंथाचें नांव लिहिलें आहे. तें असें—शांतिवर्मकृतं जिनस्तुतिशतम् ' आचार्यांचें शांतिवर्म हें नांव कसें, असें वाचकांस वाटण्याचा संभव आहे. परंतु शांतिवर्म हें आचार्यांचें जन्मनांव आहे. व समंतभद्र हें त्यांचें दीक्षेचें नांव आहे. कर्णाट देशातील अष्टसहस्रीच्या एका प्रतीत आचार्यांच्या नांवाचा जो उल्लेख आहे तो असा ' इति फणिमंडलालंकारम्योरगपुराधिपसूनुना शांतिवर्मनाम्ना श्री समंतभद्रेण ' या उल्लेखावरून आचार्य पूर्वी राजपुत्र होते असें दिसतें. ' उरगपुराधिपसूनुना ' या उल्लेखावरून हें स्पष्ट होतें. आचार्यांचा क्षत्रिय कुळामध्यें जन्म झाला होता हें शांतिवर्म या नांवावरून दिसूनहि येतें. क्षत्रियांच्या नांवापुढें प्रायः वर्म शब्द लाविलेला आढळून येतो.

४ आचार्यांचा रत्नकरंड नांवाचा श्रावकाचार ग्रंथ आहे. हा वाचकांच्या परिचयांतला आहे. या ग्रंथावर प्रभाचंद्राचार्यांनी टीका लिहिली आहे. रत्नकरंडक ग्रंथाबद्दल वादिराज कवि असें म्हणतात—

त्यागी स एव योगीन्द्रो धेनाक्षय्यसुखावहः ।

अर्थिने भव्यसार्थाय दिष्टो रत्नकरंडकः ॥ १९ ॥

अर्थः—याचक अशा भव्य लोकांना ज्यांनी अनंतसुखाची प्राप्ति करून देणारा रत्नांचा—ज्ञानदर्शनचारित्र या तीन रत्नांचा अमृत्य करंडा देऊन टाकिला ते समंतभद्राचार्य ह्यरोखर 'न भूतो न भविष्यति' अशा रीतीचे दाते आहेत असें म्हणावयाला कांहीं हरकत नाही.

समंतभद्र आचार्यांचा दर्मप्राभूतावर टीकारूप ग्रंथ आहे. ही टीका ४८ हजार श्लोकांची आहे. इंद्रनंदि आचार्यांनी या टीकेचा आ-

पस्था धुतावतारांत उल्लेख केला आहे. तो असा—

कालांतरे ततः पुनरासीद्यः पलरि तार्किकाकौऽभूत् ।
 भीमान् समंतभद्रस्वामीत्यथ सोप्यधीत्य तं द्विविधम् ॥
 सिद्धांतमतः षट्खंडागमगतखंडपंचकस्य पुनः ।
 अष्टौ चत्वारिंशत्सहस्रसदग्रंथरचनया युक्ताम् ।
 विरचितवानतिसुंदरमृदुसंस्कृतभाषया टोकां ॥
 बिलिखिन्द्रितीयसिद्धान्तस्य व्याख्यां सधर्मणा स्वैन ।
 द्रव्यादिष्टुद्धिकरणप्रयत्नविरहात्प्रतिनिषिद्धः ॥

श्लोक १६७ ते १७० पर्यंत.

अर्थः—तुंबुळराषायानंतर आनंदनावाच्या गांवात तार्किकसूर्य समंतभद्रस्वामी उत्पन्न झाले. त्यांनी कर्मप्राभृत व कषायप्राभृत या सिद्धांतग्रंथांचे अध्ययन केले. तदनंतर कर्मप्राभृताच्या सहा भागांपैकी पांच भागांची ४८ हजार श्लोक प्रमाण टीका त्यांनी अति-सुंदर संस्कृत भाषेत लिहिली आहे. कषाय प्राभृत ग्रंथाची टीका लिहिण्यास हि आचार्यांनी प्रारंभिले होते. परंतु त्यांच्या एका सहा-प्याथ्याने निग्रह केल्यामुळे त्यांनी टीका लिहिली नाही. द्रव्यादिष्टुद्धीचा अभाव हे निषेधाचे कारण होते.

आचार्यांचा 'तत्वानुशासन' या नांवाचा एक ग्रंथ आहे असे ऐकितान्त आहे. परंतु तो अद्यापि उपलब्ध नाही.

आचार्यांनी व्याकरण ग्रंथ डि लिहिला असावा असे वाटते. पूज्य-पादस्वामींनी जैनेंद्र व्याकरणामध्ये 'चतुष्टयं समंतभद्रस्य' या सूत्राच्या उल्लेखाने आचार्यांच्या मतांचा उल्लेख केला आहे. परंतु त्यांच्या व्याकरणाचे अस्तित्व आहे किंवा नाही याचा अद्यापि निर्णय झाला नाही. हरिवंशकार जिनसेन आचार्य समंतभद्रांनी जीव-सिद्धि या नांवाचा एक ग्रंथ लिहिला आहे असे हणतात. पण तोही उपलब्ध नाही. अनंतकीर्ती या नांवाचे एक आचार्य बादिराज क-

धीचे वेळेस झाले आहेत. त्यांनीही ' जीवसिद्धि ' या नावाचा ग्रंथ लिहिला आहे असे वादिराज कवि आपल्या पार्श्वनाथचरितामध्ये लिहिल्यात. परंतु तो ही ग्रंथ उपलब्ध आहे किंवा नाही हे समजत नाही. आचार्य समंतभद्रांनी कोणते कोणते ग्रंथ रचिले याचं थोडक्यांत वर्णन केले. आतां आचार्यांचा समय निर्णय करण्याचा यथाशक्ति प्रयत्न करण्याचें मनांत योजिलें आहे.

आचार्य समंतभद्रांचा कालनिर्णय.

याविषयी अनेक मते आहेत. आचार्य समंतभद्रांनी या भरतभूमीला आपल्या जन्मानें केव्हा पवित्र केले याचा निर्णय करणे कठिण आहे. कारण यांच्या कालाचा योग्य निश्चय करण्यासारखें प्रमाण अद्यापि उपलब्ध न झाल्यामुळे अनेकांचे अनेक तर्क चालणें शक्य आहे. आचार्य समंतभद्र हे विक्रमाच्या दुसऱ्या शतकांत झाले आहेत असे कित्येकांनीं ठरविलें आहे, व महामहोपाध्याय पं. सतीशचंद्र विद्याभूषण एम. ए. यांनीं समंतभद्राचार्य ई. सन ६०० मध्ये झाले आहेत असे ठरविलें आहे. परंतु हे दोन्ही तर्क अयोग्य आहेत असे वाटते. पूज्यपादांनीं जेनेंद्र व्याकरण रचिलें आहे. पूज्यपादांना देवनेदी असे ही दुसरें नांव आहे. या आचार्यांचे चरित्र कर्णाटक भाषेत एका विद्वानानें लिहिलें आढळते. त्यावरून विचार केला असतां पूज्यपादाचार्य विक्रमाच्या पांचव्या शतकामध्ये झाले असावेत असे ठरते. येथे पूज्यपादाचार्यांच्या कालाचा निर्णय करण्याचें कारण हे आहे कीं यांनीं आपल्या जेनेंद्र व्याकरणाच्या अंती ' चतुष्टयं समंतभद्रस्य ' या सूत्रोत्खानें भगवान् समंतभद्राचार्यांचा उल्लेख केला आहे. यावरून पूज्यपादाचार्य हे समंतभद्राचार्यांच्या मागाहून झाले आहेत हे सिद्ध होते. पूज्यपादाचार्य हे अकलंक, विद्यानंद, प्रभाचंद्र, यांच्या पूर्वी झाले स्पष्टेन. कारण, अकलंक व विद्यानंदांनीं पूज्यपादाचार्यांच्या सर्वाथसिद्धीचें स्पष्टीकरण तत्त्वार्थ वार्तिक व श्लोक-

भार्तिक यामध्ये केलें आहे. पूज्यपाद आचार्यांच्या एक शिष्याचें वज्र-
नदी असें नांव होतें. यानें द्राविडसंघाची उत्पत्ति केली असें देवसेन
आचार्यांनीं आपल्या दर्शनसार नांवाच्या ग्रंथामध्ये ह्मटलें आहे. तें
असें—

सिरिपुज्जपादसिस्तो दाविडसंघस्स कारगो दुट्ठो ।

णामेण वज्जणदी पाहुडवेदी महासत्तो ॥ २४ ॥

अर्थः—श्री पूज्यपाद आचार्यांच्या वज्रनदी शिष्यानिं द्राविडसंघ उ-
त्पन्न केला. तो प्राभृतशास्त्राचा जाणता होता, व सामर्थवान होता.
यानें द्राविडसंघाची उत्पत्ति केव्हां केली याचा उल्लेख असा—

पंचसयं छव्वीसे विक्रमरायस्स मरणपत्तस्स ।

दक्खिणमहुराजादो दाविडसंघो महामोही ॥ २८ ॥

अर्थः—विक्रम राजाच्या मृत्यूनंतर ५२६ वर्षांनीं दक्षिण मथुरेत
[मडुरा] महामूढ असा द्राविडसंघ उत्पन्न झाला.

प्रसिद्ध इतिहासज्ञ के. व्ही. पाठक यांनीं कानडी ग्रंथाच्या आधारे हें
सिद्ध केलें आहे कीं दुर्धनीत राजाचे वेळीं पूज्यपादाचार्य झाले आहेत.
पूज्यपादाचार्य दुर्धनीत राजाचे गुरु होते. या राजानें विक्रम संवत्
५३५ पासून ५७० पर्यंत राज्य केलें. वज्रनदी हा जरी पूज्यपाद
आचार्यांचा शिष्य होता तथापि त्याने आचार्यांचें अस्तित्त्व असतांनाच
द्राविड संघाची स्थापना केली असावी. यावरून विक्रम संवत् ५००
पासून ५७० पर्यंत पूज्यपादाचार्यांचे अस्तित्त्व होतें असें मानण्यास काहीं
हरकत नाहीं हें सिद्ध होतें.

आतां आपण समंतभद्राचार्यांचा काल निर्णय करूं. पूज्यपादाचार्यांच्या
काल निर्णयानें समंतभद्राचार्यांच्या काल निर्णयाला मोठी मदत होते.
भगवान् महावीर स्वामी मोक्षाला गेल्यानंतर ६८३ वर्षेपर्यंत भारत
भरगत अंगहानाची प्रभुति राहिली होती. असें भगवजिनसेनाचार्य,
द्वारिबंधकार जिनसेनाचार्य यांनीं क्रमानें आपल्या आदिपुराण व द्वारिबंध

यामध्ये बर्णिले आहे. तसेच इन्द्रनंदि आचार्यांनीही आपल्या श्रुतावतार प्रथामध्ये हेच बर्णिले आहे. ६८३ वर्षांचा हा काल महावीरस्वामी मोक्षास गेल्यानंतरचा आहे. तो असा:—

६२ वर्षांत	३	केवलज्ञानी
१०० वर्षांत	५	श्रुतकेवली
१८३	„	११ मुनि ११ अंगे व दहा पूर्वीचे धारक
१२०	„	५ मुनि अकरा अंगाचे धारक
११८	„	४ „ आचारांगाचे धारक

६८३ वर्षे.

त्रिलोक प्रकृति या नांवाचा प्रथम यतिवृषभाचार्यांनी लिहिला आहे. हे आचार्य समंतभद्र आचार्यांच्या प्रथम झाले आहेत यास्तव हे फार प्राचीन आहेत. यांनीही आपल्या ग्रंथांत महावीरस्वामींच्या नंतरच्या ६८३ वर्षांच्या कालापर्यंत अंगज्ञान होते असे छटले आहे. ते असे:—

तेसु अतीतेसु तदा आचारधराण ह्यंति भरहम्मि ।

गोदममुण्णिपहुदीणं वासाणं छस्सदाणि तेसीदी ॥८२॥

भरतक्षेत्रामध्ये सुभद्र, यशोभद्र, यशोबाहु व लोहाचार्य हे चार मुनि आचारांगाचे धारक होते. हे होऊन गेल्यावर मग कोणी अंगाचा धारक झाला नाही. याप्रमाणे गोतम गणधरापासून आचारांगधर ४ मुनीपर्यंतचा काल ६८३ वर्षपर्यंतचा आहे हे सिद्ध होते.

आचारांगधारी मुनि ज्ञापानंतर अर्हद्वलि आचार्य झाले. तदनंतर माघनंदि आचार्य झाले. ते स्वर्गवासी ज्ञानानंतर धरसेन आचार्य झाले त्यांनी भूतबाल व पुण्यदंत यांना शिकविले अर्थात् हे दोन मुनि धरसेनाचार्यांचे शिष्य होते. भूतबालांनी जिनपालितास शिकविले. तदनंतर पुण्यधर नांवाचे आचार्य झाले. त्यांचे नागहस्ति व आर्यमक्ष हे दोन मुनि शिष्य होते. या दोघा मुनीजवळ यतिवृषभाचार्यांनी अभ्यसत केले. १

यतिवृषभाचार्य त्रैलोक्य प्रज्ञनिग्रंथाचे कर्ते होत. हे आचार्य कुंदकुंद आचार्यांच्याही पूर्वी झाले आहेत. कुंदकुंद आचार्यांनी पंचास्तिकाय समयसारांत ज्या गाथा संगृहीत केल्या आहेत त्यापैकी कांहीं गाथा या ग्रंथांत आढळून येतात. तसेच त्रैलोक्यसारांमध्ये ही असलेल्या पुष्कळशा गाथा यामध्ये आढळल्या आहेत. ९८७ पासून ९९० पर्यंतच्या त्रैलोक्य सारांतील गाथा त्रैलोक्यप्रज्ञतीत आढळून येतात. यावरून त्रैलोक्य प्रज्ञतीचा संक्षेप त्रैलोक्यसार हा ग्रंथ असाच असे द्यावें. अहो. यतिवृषभाचार्यांचे शिष्य उच्चारणाचार्य या नांवाने होते. या रीतीने चालत असलेल्या आचार्यपरंपरेमध्ये कुंदकुंद शहरामध्ये पद्मनाभ नांवाचे मुनि झाले. यांना कुंदकुन्दाचार्य असें लग्णतात. तदनंतर कांहीं कालानें शामकुंड आचार्य झाले. कांहीं काल गेल्यानंतर तुम्बलूर नांवामध्ये तुम्बलूराचार्य नांवाचे मुनि झाले. व तदनंतर तार्किकमूर्ध आचार्य समंतमद्र हे झाले.

महावीरस्वामी मोक्षास गेल्यानंतर ६०५ वर्षे व पांच महिन्यांनी शंकराचा अर्थात् शालिवाहन हा उत्पन्न झाला असा त्रैलोक्यसारांमध्ये उल्लेख आला आहे. तो असा-

पण छस्सयवस्सं पण मामजुंद गामय वीरणिच्चुइदां ।

सगराजो तो कञ्ची इदुणवतियमहियसगमासं ॥ ८५० ॥

शालिवाहन शकाची ३९४ वर्षे झाल्यानंतर कल्की उत्पन्न झाला. यावरून शालिवाहनाच्या ८३ व्या वर्षापर्यंत अंगज्ञान भारत वर्षामध्ये होतें. विक्रम संवत् १३४ वर्षानंतर शालिवाहन शकाला प्रारंभ होतो. अर्थात् 'महावीरस्वामी मोक्षास गेल्यानंतर ४७१ वर्षांनी विक्रम संवत् सुरू झाला. विक्रमसंवत् २१२ वर्षापर्यंत अंगज्ञानप्रवृत्ति होती.

यावरून आपणांस असे दिसून येईल की यतिवृषभाचार्य, कुंदकुंद आचार्य, उमास्वामी, समंतमद्र या आचार्यांचे अस्तित्व विक्रम संवत् २१२ वर्षापर्यंत नव्हते. यतिवृषभाचार्य कुंदकुंद, उमास्वामी व

समंतभद्र यांचा अस्तित्त्वकाल विक्रमाचे तिसरे किंवा चौथे शतक हे असावे असे अनुमान करता येईल. यतिवृषभाचार्यांच्या मागून कुन्दकुन्द व तदनंतर उमास्वामी झाले व तदनंतर समंतभद्राचार्य झाले. यावरून समंतभद्राचार्यांचा अस्तित्त्वकाल विक्रमाचे तिसरे किंवा चौथे शतक असावे असे वाटते.

आचार्य समंतभद्रांचे शिवकोटि मुनि शिष्य होते. विक्रांतकौरव नाटकाच्या शेवटी प्रशस्तीत हस्तिमल्ल कवीने शिवकोटि मुनि आचार्यांचे शिष्य होत असे लिहिले आहे.

शिष्या तदीया शिवकोटिनामा ।

शिवायनः शास्त्रविदां वरेण्या ॥

ऋत्स्नश्रुतं श्रीगणिपादमूले ।

ह्यधीतवन्ता भवतः कृतार्था ॥ ४ ॥

भगवान् जिनसेनांनी शिवकोटि मुनींनी भगवती आराधना ग्रंथ लिहिला आहे असे आदिपुराणामध्ये लढले आहे.

शीर्तीभूतं जगद्यस्य वाचाराध्यचतुष्टयम्

मोक्षमार्गं स पायान्नः शिवकोटिमुनीश्वरः ॥

अर्थः—ज्यांच्या उपदेशाने दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य व तप या चार आराधनारूपी मोक्षमार्गांचा आश्रय करून जग शांतस्वरूपी झाले. ते शिवकोटि मुनीश्वर आमचे रक्षण करात ।

समंतभद्र आचार्यांची दिगंबर जैनधर्मातील विद्वानामध्ये किती ख्याती होती, त्यांनी कोणते ग्रंथ लिहून जैन समाजास ऋणी करून सोडले, व ते केव्हा झाले या विषयांचा यथाशक्ति येथपर्यंत विचार केला. आतां आचार्यांचे चरित्राची पूर्वाचार्यांनी जे हकीकत लिहून ठेविली आहे तिचा संक्षेपाने उल्लेख करूं.

आचार्य समंतभद्र हे क्षत्रिय होते, त्यांचे शांतिधर्मा असे नांव होते व ते राजपुत्र होते असे आक्षी मागे सप्रमाण सिद्ध केले आहे. आतां त्यांनी दीक्षा

घेतल्यावर त्यांना काय काय आपत्ति भोगाव्या लागल्या व त्या आपत्तींचा नाश करून त्यांनी कशा रीतीने जैनधर्माची प्रभावना केली हे दाखऊं.

दक्षिण प्रांतांत कांची नांवाचें शहर आहे. तेथें न्याय, व्याकरण, काव्य, साहित्य व धर्मशास्त्र यामध्ये अद्वितीय निपुण असे समंतभद्र नांवाचे विद्वान् मुनि राहत असत. जसे ते विद्वान् होते तसेच ते चारित्र्यवान्ही होते. ते निर्दोष चारित्र्य पाळीत असतां वेदनीय कर्माच्या जबरदस्त उदयानें जेवलेलें अन्न लागलीच भस्म करणारा असा दुःखद भस्मक या नांवाचा रोग त्यांना झाला. त्या रोगानें त्यांना अतिशय वेदना होऊं लागल्या तेव्हां त्यांच्या मनांत तशावेळींहि 'अरेरे या रोगानें मी फार पीडित झालों असल्यामुळें जैनधर्माची प्रभावना करण्यास असमर्थ झालों ना ? मी या रोगानी दुःसह वेदना सोसण्यास समर्थ आहे. मला हा रोग झाल्यानें विशेष वाईट वाटत नाही. परंतु जैनधर्माची प्रभावना करण्याची माझी उत्कट इच्छा मनांतल्यामनांतच जिरून जाणार याबद्दल मला अत्यंत दुःख वाटतें ' इत्यादि सद्दिचार येऊं लागले. त्यांनीं रोगाचा नाश ज्यानें होईल तो विधि लौकर करावा असें मनांत आणिलें व तेथून निवृत्त त्यांनीं उत्तर दिशेकडे प्रयाण केलें. ते पुढे शहरास जाऊन पोहोचले. तेथें बौद्धांची मोठी दान शाला होती. येथें आपणास यथेच्छ अन्न मिळेल व आपला रोग नाहीसा होईल या हेतूनें व रोगाच्या असह्यतेनें मुनिधर्म पाळणें अशक्य झाल्यामुळें त्यांनीं मुनिवेष सोडून दिला व ते बौद्ध साधु बनले. परंतु येथेहि त्यांच्या रोगाचा उपशम करण्यासारखा आहार न मिळाल्यामुळें येथूनहि त्यांनीं प्रयाण केलें. उत्तर प्रांतांतील अनेक गां. वामध्यें ते गेले तथापि त्यांच्या रोगाचा नाश करण्यासारखें अन्न मिळालें नाहीं. व त्यांची भूक शांत झाली नाहीं. याप्रमाणें फिरत फिरत कित्येक दिवसांनीं ते दशपुर शहरास गेले. त्या शहरांत वैष्णवांचा मठ होता, तेथें पुष्कळसे वैष्णव साधु रहात असत. त्या

साधूंना त्यांचे भक्त उत्तम आहार देत असत. हें आचार्यांनी पाहिलें व त्यांनी बौद्धवेप सोडून दिला. आणि ते वैष्णव साधु बनले. परंतु येथेहि त्यांना भस्मक रोग विनाशक अहार न मिळाल्यामुळे त्यांना येथूनहि योग्य आहारप्रति करण्यास्तव जावे लागलें. या रोगाची शांति करण्यासाठी त्यांना अनेक देश फिरावे लागले.

त्यांनी रागविनाशाचे उपाय करण्यासाठी जरी अनेक वेप धारण केले तथापि त्यांनी आपलें सम्यक्च मलिन किंवा नष्ट केले नाही. हे बाहेरून वेपंतर केलेले दिसत असत परंतु त्यांचें अन्तःकरण सम्यक्वाच्या प्रकाशानें अनंत उज्वल झाले होतें. यावेळीस त्यांचें स्वरूप, चिखलानें भरल्यामुळे वरून मळकट पण आंतून तेजःपुंज असलेल्या मण्याप्रमाणें दिसत होतें. कांहीं दिवसांनी ते फिरत फिरत वाराणसी अर्थात् काशी येथें आले. तेथील साधु शिवभक्त असल्यामुळे त्यांनी शिव साधूंचा वेप धारण केला. या वेपानें फिरत असतां त्या शहरांत शिवकोटी राजानें बांधलेलें एक मोठे शिवमंदिर त्यांच्या दृष्टीस पडलें. तेथें महादेवाच्या पुढें अर्पण केलेला रसभरित पकानांचा नैवेद्य पाहून या ठिकाणी अशा तऱ्हेचे पकान आपणास खावयास मिळाल्यास आपला रोग निःसंशय बरा होईल. असा विचार करून त्यांनी देवळामध्ये प्रवेश केला व तेथील पुजाऱ्यास हा महादेवास अर्पण केलेला नैवेद्याचा राशि त्यास तुझी खाऊ घ्याव शकत नाही काय ? असें विचारिलें. आह्मी असमर्थ आहोत असें पुजाऱ्यांनी सांगितल्यावर आचार्यांनी मी महादेवास हा सर्व नैवेद्यराशि खात्रीनें खाऊ घालूं शकेन असें ह्मणलें. आचार्यांचें हें अद्भुत व अश्रुतपूर्व भाषण ऐकून त्यांना फार आश्चर्य वाटले. कांहीं पुजाऱ्यांनी त्यावेळेस राजाला ही हकीकत कळविली. राजाला साध्वर्ष आनंद वाटला व त्याने पुनः महादेवास अर्पण करण्यासाठी पुष्कळसा नैवेद्य आपल्या बरोबर घेतला आणि तो तेथें आला. महाराज ! आपण महादेवाला हा सर्व नैवेद्य खाऊ घालाल काय ? असा त्याने आचार्यांना प्रश्न केला.

आचार्यांनी होय झणून उत्तर दिलें व ती सर्व नैवेद्याचा ढीग महादे-
वाच्या जवळ आणिला. सर्वांना त्यांनी बाहेर जावयास सांगून देवळाचे
दरवाजे बंद केले. त्या मोठ्या अनराशीला आपल्या उदरामध्ये आचा-
र्यांनी उदार आश्रय दिला. तदनंतर ती उष्टी भांडी बाहेर नेण्याचा हुकूम
त्यांनी नौकरांना फर्मावित्रा. हें कृत्य पाहून राजाला आनंद व आश्चर्य
ही वाटली. तो दररोज मोठ्या भक्तीने अनेक प्रकारचा नैवेद्य पाठवूं
लागला. याप्रमाणें सहा महिनेपर्यंत महाराजांना षडसयुक्त अशा पक्वान्ना-
वर यथेच्छ हात मारतां आल्यामुळें भस्मक रोगानें आपलें तोंड काळें
केळें. महाराजांचा आश्रय ऽ कृतिस्थ झाला. शरीर नीरोग व तेजःपुंज
दिम् लागलें. आतां नैवेद्य दररोज उरू न्यागल्यामुळें पुजाऱ्यांनी महा-
राज ! अतिकडे नैवेद्य कां उरू न्याग्या असें विचारलें.

राजाच्या भक्तीने महादेव प्रसन्न झाले आहेत. ते आतां कमी जेव-
तात असें; आचार्यांनी उत्तर दिलें. ही हकीकत राजालाहि समजली.
राजाला आपल्या भक्तीने महादेव प्रसन्न झाले हें ऐकून आनंद वाटला;
परंतु योज्याच वेळांत त्यांचे अंतःकरण संशयानें व्यापून गेलें. तो
मनांत झणू लागला—यांत कांहीं तरी दुसराच प्रकार असला पाहिजे.
आपण याची खात्री करून घेवली पाहिजे; असा विचार करून तो
देवळांत आला व त्यानें आचार्य दार लाऊन काय करित असतात हें
पाहण्यासाठीं एका लहान मुलाला महाराज पाहू शकणार नाहींत अशा
गुप्त रीतीनें ठेविलें. महाराज स्वतःच जेवतात असें त्या मुलाच्या दृष्टीस
पडलें. त्यानें ती सर्व हकीकत राजापुढें निवेदन केली. ती हकीकत
ऐकून राजाच्या तळपायाची आग मस्तकाला जाऊन पोहोचली. राजा
रागानें झणाला ‘ अरे जोग्या, मी महादेवास सर्व अन्न खाऊ घालतो
झणून स्वतः खात होतास नाहीं कां ? तू मूर्तिमंत धूर्तपणाचा पुतळा
आहेस. बरें, आतां जर तूं महादेवास नमस्कार करणार नाहींस तर
येथून तुझी सुटका होणें अशक्य आहे असें समज. आचार्य झणाले

राजन् माझा नमस्कार निर्दोष असे भगवान् जिनेश्वरच सहन करू शकतात. रागद्वेषानें भरलेल्या तुझ्या देवाला माझा नमस्कार सहन होणार नाही. तो फुटून त्याचे तुकडे होतील. आचार्यांचें हें माषण ऐकून राजाला आश्चर्य वाटलें.

तो ह्याला कांहीं हरकत नाही परंतु तुला मात्र अवश्य नमस्कार करावा लागेल. तुझ्या नमस्काराचें सामर्थ्य आझी पाहणार आहोत. योग्यानें, मी सकाळी माझ्या नमस्काराचें माहात्म्य तुमच्या नजरेस आणून देईन, असें झटलें. राजानें योग्याला मोठ्या बंदोबस्तांत ठेविलें. दोन प्रहर रात्र उलटून गेल्यावर आचार्य मनांत विचार करूं लागले कीं मी तंर अविचारानें असें बोटून गेलों. आतां सकाळीं काय होईल हें सांगवत नाही. याप्रमाणें चिन्तातुर होऊन मनामध्ये जिनेश्वराचें स्मरण करीत असतां जैन शासनदेवता पद्मावतीचें आसन कंपित झाल्यानें ती तेंथें 'आली व ह्याला ' अहो तुझी चिंता करूं नकां. तुझी जें काल बोटून गेलात तें सर्व घडून येईल. पूर्ण शान्ति देणाऱ्या चोवीस तीर्थकरांची ' स्वयंभुवा भूतहितेन भूतले ' या पद्यांज्ञाचा आधार घेऊन तुझी स्तुति करा ह्याजे अवश्य तें महादेवाचें लिंग फुटेल. ' असें बोटून ती जिनभक्तित्पर देवता निघून गेली. आचार्यांना देवतेच्या दर्शनानें मोठा आनंद झाला. त्यांनीं चोवीस तीर्थकरांची स्तुति रचिली व ते निश्चिंत चित्त होऊन राहिले. आज सकाळीं आपल्याला अद्भुत प्रकार दृष्टीस पडणार या हेतूनें राजा आपल्याबरोबर पुष्कळशी मंडळी घेऊन तेंथें आला. देवळाचा दरवाजा उघडला गेला व त्या योग्याला बाहेर आणिलें. त्या वेळेस त्या योग्याच्या तोंडावर अपूर्व तेजाची सुंदर छटा पसरली होती. तें तेज पाहिल्याबरोबर, हा ह्याला त्याप्रमाणें अवश्य होईल, अशी राजाची खात्री झाली. तदनंतर राजानें योग्याला नमस्कार करण्यास सांगितलें, योग्यानें लागलीच मोठ्या भक्तीनें मधुर शब्दांनीं चोवीस तीर्थकरांची

स्तुति करण्याला प्रारंभ केला. क्रमानें सात तीर्थकरांची स्तुति करून योगिराजानें आठव्या तीर्थकरांच्या स्तुतीचा—

* यस्याङ्गलक्ष्मी परिवेषमिन्नं

तमस्तमोरेरिव रश्मिभिन्नम् ।

ननाश बाह्यं बहुमानसं च

ध्यानप्रदीपातिशयेन भिन्नम् ॥३७॥

हा श्लोक उच्चारतांक्षणीं महादेवाचें लिंग ताडकन् फुटलें व त्यांतून जिनेश्वराची चतुर्मुख प्रतिमा बाहेर निघाली. त्यावेळेस राजा व इतर सम्य जनांना फार आश्चर्य वाटलें.

* येथें ' भिन्न ' हा शब्द तीन वेळेस आला आहे. व तिसऱ्या चरणांत ' ननाश ' हा शब्द आला आहे. ' भिन्न ' शब्दाचा अर्थ फुटणें असा होतो. ' ननाश ' या शब्दाचा अर्थ ' नाश पावला ' असा होतो. हा श्लोक झणतांनाच तें महादेवांचे लिंग फुटलें यावरून या श्लोकांतील भिन्न व ननाश या शब्दांची सार्थकता मनाला पूर्ण पटतें. या शब्दांच्या रचनेवरूनहि आचार्यांच्या या कथेंत किती सत्यांश भरला आहे हें व्यक्त होतें. तसेंच चंद्रप्रभ तीर्थकरांच्या स्तुतीच्या पहिल्या श्लोकांतच ' वन्दे ' मी ' नमस्कार करितो ' असा शब्द आला आहे. प्रथमच्या सात तीर्थकरांच्या स्तुतिमध्ये हा शब्द आला नाही. तेव्हां आठव्या तीर्थकरांची स्तुति करीत असतांना त्यांनीं नमस्कार केला व नमस्कार केल्यानंतर दुसऱ्या श्लोकाचा प्रथम चरण झणता क्षणींच तें फुटून चतुर्मुखी चंद्रप्रभाची प्रतिमा बाहेर निघाली. या सर्व विवेचना-वरून ही दंतकथा नसून ही सत्यकथा आहे असें सिद्ध होतें. महिषेण प्रशस्तीमध्ये हेंच सांगितलें आहे. चंद्रप्रभ तीर्थकरांचीच प्रतिमा कां निघावी ? यामध्येहि कांहीं गूढ आहे. तें असें. महादेवानें आपल्या डोक्यावर चंद्र धारण केला आहे. व चंद्रप्रभ तीर्थकरांनीं आपल्या पद-कमळीं चंद्र धारण केला आहे. यावरून महादेवापेक्षा चंद्रप्रभच श्रेष्ठ आहेत. आणि झणूनच महादेवाची पिंड फुटून चंद्रप्रभ प्रतिमा निघाली.

तदनंतर योग्याने आपली हकीकत राजाच्या भाप्रहावरून सांगितली. (महिषेण प्रशस्तीमध्ये ही हकीकत आली आहे, मागे हिचे वर्णन आले आहे. तेथे पाहावे.). योग्याने आपली हकीकत सांगून आपले पूर्वीचे स्वरूप प्रगट केले अर्थात जैन मुनिवप स्वीकारला. हातांत मयूर—पिंछी धारण केली. तदनंतर अनेक वाद्यांचा पराभव करून जैनशासनाची प्रभावना सर्वत्र केली. हे आचार्य पुढे तीर्थकर होणार आहेत. याबद्दलचा उल्लेख हस्तिमल्ल कवीने केला आहे. याचे वर्णन मागे केले आहे. तसेच भविष्यकाली तीर्थकर कोणकोण होणार आहेत याविषयी अशी एक गाथा आहे—

अट्ट हरी णव पडिहरि चकिचउकंच ण्य बलभद्रो ।

सेणिय समंतभद्रो तित्थयरा हुंति गियमेण ॥

अर्थः—आठ नारायण, नऊ प्रतिनारायण, चार चक्रवर्ती व एक शेवटचा बलिभद्र, अणिक राजा व समंतभद्राचार्य हे भविष्यकाली तीर्थकर होणार आहेत. पुढे शिवकोटि राजा हा आचार्यांचा शिष्य झाल्याने दिगंबर दीक्षा घेतली व आचार्यांजवळ जैन धर्मातील ताच्या अध्ययन करून भगवती आराधना नांवाचा प्राकृत भाषेत एक अत्युत्तम ग्रंथ बनविष्टा.

याप्रमाणे आचार्यांचे चरित्र संपले आचार्यांनी कोणकोणते ग्रंथ लिहिले याचाही उल्लेख मागे केलाच आहे.

स्वयंभूस्तोत्रांतील स्तुतींची अनुक्रमणिका.

विषय. पृष्ठ.

१ प्रथम तीर्थकरांनीं कर्मभूमि प्रारंभी जें कार्य केलें त्याचें वर्णन १

२ अजित नांवाची सार्थकता १५

३ संभव नाथांनीं लोकांना कसें सुखी केले याचें वर्णन. १४

४ गुण झणजे दया. हिच्या पालनासाठीं अभिनंदन जिनांनीं दोन्ही परिग्रहांचा त्याग केला, व रागद्वेषांचा त्याग केला; झणजे, खऱ्या दया-गुणाची प्राप्ति होते असें सांगितलें. रागद्वेषामुळेच निर्दयता उत्पन्न होते व तीच दुःखाला कारण आहे असेंही त्यांनीं सांगितलें. ३९

५ स्याद्वादाचें अनुसरण केल्यानें आपलें मत सुंदर झालें आहे. अन्य एकांत मतामध्ये कारकादि व्यवस्था होणें असंभव आहे असें सु-मति जिनांनीं सांगितलें आहे. ५२

६ पद्म झणजे कमल त्याचा विकास करणारे हे पद्मप्रभ होत. अथवा पद्मा झणजे लक्ष्मी अगर शोभा; तिचें पहिलें स्वरूप सरस्वती-रूपानें प्रगट होतें. त्याचा पूर्ण विकास झाला झणजे सर्वज्ञता प्राप्त होतें. मेददृष्टीनें पाहणारे लोक सर्वज्ञतेबरोबर प्राप्त होणाऱ्या विभू-तीला लक्ष्मी मानतात. पण वास्तविक पाहिलें असतां आपल्याशी स-तत अविनाभावी संबंध ठेवणारी जी लक्ष्मी ती सर्वज्ञतेखेरीज दुसरी नव्हे. विद्या अगर ज्ञानाच्या दृष्टीनें तीच विभूति सर्वज्ञता या नांवानें संबोधिली जाते; आणि तिलाच ऐश्वर्याच्या दृष्टीनें लक्ष्मी झणतात. अशी वास्तविक व परिपूर्ण लक्ष्मी पद्मप्रभ देवास प्राप्त झाली. ७२

७ आपले पार्श्वभाग झणजे आजूबाजूची परिस्थिती सुंदर कशानें होते याचें कारण दाखविण्याचे हेतूनें सुपार्श्व तीर्थकरांमध्यें असें वर्णन केलें कीं, भोग हे रोग आहेत, त्यांच्या कारणभूत विषयसामग्रीला आजूबाजूला आपल्या भोवतालची परिस्थिती शुद्ध केल्यानें स्वास्थ्य

प्राप्त होते. अशुद्ध पार्श्वभाग, शरीर व इतर विषयांच्या संबंधानें होतात हे संबंध असले ह्मणजे मनुष्य जरी मृत्युरोगादिकापासून भीतो तथापि ते त्याचा अवश्य पाटलाग करितात. यास्तव मृत्युरोगादिकांचा जेव्हां पूर्ण नाश होतो तेव्हांच आपली भोवतालची परिस्थिति पूर्ण शुद्ध व सुखयुक्त होते. ८१

८ चंद्रप्रभ हे नांव सार्थक आहे. यांनीं आत्म्यास मलिन करणाऱ्या कषायांचा नाश करून आपल्या आत्म्याचें स्वरूप चंद्राप्रमाणें निर्मल बनविलें. ९३

९ पुष्पदंत अथवा सुविधि यांनीं पदार्थांचे स्वरूप खोख्या एकांताचे खंडन करील असें वर्णिलें. पदार्थांतील एकत्व व अनेकत्व धर्म हे त्या पदार्थापासून सर्वथा वेगळे किंवा अभिन्न नाहींत असें सांगितले. वाक्यामध्ये गौण अर्थ कोणता व मुख्य अर्थ कोणता समजावा याचें हि यांनीं प्रतिपादन केलें. पदार्थांचा योग्य विधि—ह्मणजे स्वरूप, तें यांनीं दाखऊन दिलें. १०२

१० शीतल जिनेश्वरांनीं सांसारिक मुखाशास्त्री अग्नीं होरपडणारें आपलें मन ज्ञानरूपी पाण्यानें शांत केलें. भव्यजनांनाही हाच उपाय सांगून त्यांच्या मनालाही शांति प्रदान केली. जन्म व जरा यांचा नाश व्हावा हाच शीतल जिनाचा उद्देश होता. यांनीं सर्वांना शांतीचा उपदेश दिला यामुळे याचें शीतल नांव सार्थक आहे. १२२

११ श्रेयोमार्गामध्ये यांनीं भव्यांना आपल्या उपदेशानें स्थिर केले यास्तव यांचें श्रेयान् हें नांव योग्य आहे. या श्रेयान् जिनांनीं वस्तूतील धर्मांना मुख्यता व गौणता केव्हां प्राप्त होतें हें सांगून श्रेयोमार्ग दाखविला. १३१

१२ पूज्य अशा जिनेश्वराची पूजा करण्यानें जरी थोडेसें पातक होते, तथापि पुण्यप्राप्ति पुष्कळ होते, तसेच आपलें परिणाम शुभ

किंवा अशुभ होण्यास बाह्यवस्तु देखील कारण असतें असें वासुपूज्य जिनाच्या स्तोत्रांत सांगितलें आहे. १५२

१३ वस्तु सर्वथा एकधर्मात्मकच आहे असें वर्णन करणारे नय वस्तूंची सिद्धि करू शकत नाहीत. अशा नयांना कुनय झणतात.

स्याद्वादाचा आश्रय घेणारे नय पदार्थांची सिद्धि करितात. कारण, वस्तूतील ज्या धर्मांचें वर्णन ते करितात त्याला ते मुख्यता देतात, व तिच्यातील इतर धर्मांना गौण समजतात परंतु त्यांचा निषेध करीत नाहीत, यामुळे त्यांना सत्य नय झणतात; असें विमल जिनेश्वरांनीं सांगितलें आहे. १६०

१४ अनंत दोपांचें उत्पत्तिस्थान असा मोह यांनीं जिकिला यास्तव यांचें अनंत हें नांव सार्थक आहे. या जिनेश्वरांनीं आशाखूपी नदी परिग्रह-त्यागरूपी सूर्यकिरणांनीं शुष्क केली. अनंत झणजे संसार हा यांनीं जिकिला यास्तव यांना अनंतजित् झणतात. १७२

१५ धर्मतीर्थकरांचें धर्म हें नांव सार्थक आहे. कारण, यांनीं धर्माचा व त्याचें स्वरूप वर्णन करणाऱ्या आगमाचाही प्रसार केला. या तीर्थकरांनीं स्वतःला व भव्य जीवांना सुखी केलें यारतव यांना शंकर असेंहि नांव आहे. १७८

१६ शांति तीर्थकरांनीं सिंहासनस्थ असतांना प्रजेमध्ये शांति उत्पन्न केली व मुनि झाल्यावर पापशांति केली, मोहाचा नाश केला. हे शांति जिनेश्वर शरण आलेल्या भव्यांचें संसारदुःख शमवितात असें यांचें वर्णन आहे. १८५

१७ कुंथु वगैरे सूक्ष्म प्राण्यांवर हे दया करितात यास्तव यांचें कुंथु हें नांव अन्वर्थक आहे. आशाग्रीच्या ज्वाला इष्ट वस्तूंच्या प्राप्तीनें सतत वाढत जातात. सुंदर वस्तूंच्या प्राप्तीनें शरीराचा संताप नाहीसा होऊन तें शांत होतें, परंतु आत्म्याची यांच्या योगें केव्हाही तृप्ति होत

नाही असं समजून हे विरक्त झाले.

१९१

१८ अर जिनाचें सौन्दर्य दोन डोळ्यांनें पाहून इन्द्र तृप्त झाला नाही वास्तव त्यांनें हजार डोळे उत्पन्न करून त्यांचें सौन्दर्य आश्चर्य-चकित होऊन पाहिलें. अर जिनेश्वरांनीं आपल्या शरीराच्या कांतीनें बाहेरील अंधकार नाहीसा केला. आपल्या ध्यानरूपी तेजांनें अंतःकरणांतील अंधारही नाहीसा केला. अरजिनांनीं स्याद्वादाचें स्वरूप जगाळ दाखऊन दिलें. अनेकांत हा सर्वथा अनेकांत नाही तो कथंचित् एकांत व कथंचित् अनेकांत आहे. प्रमाणाचे दृष्टीनें तो अनेकांत आहे व नयाच्या दृष्टीनें तो एकांत आहे. १९८

१९ मल्लिनाथ तीर्थंकर प्रत्यक्षज्ञानी होते. स्याद्वादानें भरलेली त्यांची बाणी मुनिजनांना आनंदित करित असे. अन्यमतीय विद्वान् त्यांच्याशीं वाद करण्यास असमर्थ असत. शिष्यांनीं वेष्टिलेले हे जिनेश प्रहांनीं वेष्टिलेल्या चंद्राप्रमाणें शोभत असत. २२६

२० यांनीं मुनींच्या व्रतांचा पूर्ण निर्णय केला होता ह्मणून यांचें मु-
निसुव्रत हें नांव अगदी योग्य होतें. हे सर्व मुनीमध्ये श्रेष्ठ व समवस्-
रणामध्ये मुनिवृंदांनीं हमेशा वेष्टिलेले असत. यांचे शरीर इतकें सौम्य
दिसत होतें कीं जणू मूर्तिमंत क्षमेचा पुंजच आपल्या पुढें उभा राहिला
आहे, जणू साक्षात् तपश्चरणच आपल्या पुढें उभा राहिलें आहे असं
वाटत असं. यांची बाणी भधुर व मत लोककल्याणतत्पर होतें. २३२

२१ नमि जिनपति मोक्षमार्गाचा उपदेश करित असत, सर्व तत्वांचें
त्यांना पूर्ण ज्ञान झालें होतें व त्यांनीं कर्मांचा बीमोड करून टाकिला
होता. यांनीं पदार्थांच्या धर्मांचे—स्वभावांचे स्यादस्ति, स्यान्नास्ति
इत्यदि सात प्रकारांनीं वर्णन केलें. अनेक नयांचा आधार घेऊन व-
स्तूंचे धर्म भव्यांच्या मनश्चक्षुपुढें यांनीं उभे केले. पूर्णपणें अहिंसा
पाळवी गेल्यानेंच ब्रह्मपदाची प्राप्ति होते. ही अहिंसा जैनसाधूच पूर्ण

रीतीने पाळू शकतात. अन्य मतांतील साधुना ही कैव्हाही पूर्णपणे पाळिता येणार नाही. जेव्हा अणु एवढाहि परिग्रह व आरंभ असेल तेव्हा ही पाळिली जाणार नाही. इतके पूर्ण पाळन करिता यावे झणून भगवंतांनी दोन्ही परिग्रहांचा त्याग केला. विकार उत्पन्न होईल असा वेध यांनी धारण केला नाही. यांनी मदनावर विजय मिळविला. क्रोधादिक विकार नाहीसे करून आत्मा दर्पणाप्रमाणे निर्मल केला. २३७

२२ यांचे अरिष्टनेमि हे नाव सार्थक होते. नेमि-धाव चाकाच्या धावेखाली सापडलेल्या पदार्थाचा जसा चुराडा होतो तद्दत्त कर्माचा चुराडा करण्यास हे चाकाच्या धावेप्रमाणे असत. हे हरिवंशाचे भूषण होते, व यांनी इंद्रियविजय कसा करावा हे जनतेला आपल्या आचरणाने दाखविले. अतींद्रिय, अनंत पदार्थांना एकदम स्पष्टपणे जाणणारे व पाहणारे ज्ञान यांनी मिळविले होते. यांच्या चिरसंवासाने अत्यंत पवित्र झालेला असा ऊर्जयंत पर्वत अत्यंत भक्तिवश झालेल्या भव्याकडून बंदिला जातो. २४६

२३ पार्श्वनाथ तीर्थंकर अत्यंत धीर होत. दुष्ट अशा एका देवाने घोर उपद्रव केला, तथापि तिळमात्रहि हे आपल्या परमात्म ध्यानापासून उगमगले नाहीत. धरणेद्वाने आपला फणामंडप यांच्या मस्तकावर पसरून उपसर्ग निवारण केला व आपल्या अलोट भक्तीचा जगाला चांगला परिचय आणून दिला. भगवंतांनी अनेक भिष्यात्वी तपस्व्यांना जैन मुनि बनविले. २५६

२४ भव्यांच्या पापांचा नाश करणारे व त्यांना गुणपरि पूर्ण बनविणारे महावीरस्वामीचे शासन या कलिकालामध्येहि विजय पावते. यांचे मत समंतभद्र अर्थात् सर्व बाजूने कल्याण करणारे आहे. कां की ते स्याद्वादरूप आहे. २६२

अधिक खुलासा केलेल्या विषयांची अनुक्रमणिका.

विषय.	पृष्ठ.	पंक्ति.
अरहंत वीतराग अमूनही हितोपदेशक आहेत.	३	१४
केवली कवलाहार घेत नाहीत.	१०	१३
सांख्यांचा आविर्भाव तिरोभावाचें खंडन.	२७	१
ईश्वर जगत्कर्ता नाही.	२९	१९
बंध व मोक्षाची कल्पना अन्य मतांत जुळत नाही.	३४	५
परिग्रह धारण करूनही मोक्ष होतो असें समज- गान्या श्रुतांशरांचें खंडन.	४१	४
पदार्थातील एकत्व व अनेकत्वाचे भेदज्ञान, आणि अभेदज्ञान यांचें वर्णन.	५६	१०
पदार्थातील अस्तित्व नास्तित्व स्वभावांचें वर्णन.	६२	६
पदार्थ सर्वथा नित्य व अनित्य नाहीत.	६६	१६
पदार्थातील स्वभाव गौण व मुख्य केव्हां होतात.	७०	४
दैवाचें सामर्थ्य.	८५	२३
अपेक्षेनें पदार्थांतील निष्प्रतिस्पर्धा, एकानेकत्व इत्यादि धर्माची सिद्धि.	१०४	१२
पदार्थ भावाभावात्मक आहे याचें वर्णन.	१०७	१
पदार्थ नित्य व अनित्य कसे आहेत हे ओळखण्याचे साधन.	१११	५
शब्द एका वस्तूचा वाचक आहे कां अनेक वस्तूंचा वाचक आहे याचे वर्णन.	११६	५
वाक्यामध्ये कोणता अर्थ गौण व कोणता मुख्य मानावा याचें वर्णन.	१२०	४
यज्ञांत पशुहिंसा करणें धर्मसाधक आहे यांचें खंडन.	१२८	१
प्रमाणाचें लक्षण, शब्दाची भेदवृत्ति व श्लोशवृत्ति	१३६	४

सुनय व कुनय यांचें वर्णन.	१६०	१७
सामान्य व विशेष या धर्मांची सिद्धि.	१६४	१०
जिनेश निरिच्छ असतांही त्यांचा दिव्यध्वनि व शारीरिक मानसिक व्यापार कसें होतात यांचें वर्णन.	१८२	६
अनेकांतामध्ये आठ दोष उत्पन्न होतात असें दाखऊन तदनंतर यांचें निरसन.	२११	२२
सम्यंगकांत व मिथ्याएकांत यांचें वर्णन.	२२३	१
पदार्थांचें सात प्रकारांनें वर्णन.	२४१	३

१३०

श्रीवीतरागायें? नमः।

श्रीसमन्तभद्रस्वामिकृत-

चतुर्विंशति-जिनस्तुतिः ।

—○(+)—

आदिनाथस्तुतिः ।

स्वयम्भुवा भूताहितेन भूतले,

समंजसज्ञानविभूतिचक्षुषा ॥

विराजितं येन विधुन्वता तमः,

क्षपाकरेणेव गुणोत्करैः करैः ॥ १ ॥

स्वयम्भुवेत्यादिः— स्वयं परोपदेशमन्तरेण मोक्षमार्गमत्रबुद्धय
अनुप्राय वाऽनंतचतुष्टयतया भवतीति स्वयम्भूः तेन स्वयम्भुवा वि-
राजितं शोभितं । कः भूतले पृथ्वीतले । कथंभूतेन? भूताहितेन भूतानि
प्राणिनस्तेभ्यो हितं हितस्य मोक्षसौख्यस्य प्राप्त्युपायदर्शकत्वेन प्रापकत्वात्
परमकारुणिकत्वाच्च, तेन । पुनरपि कथम्भूतेन ? समंजसज्ञानविभूति-
चक्षुषा । सङ्गतं सर्वपदार्थैः सह प्राहकत्वेन सम्बद्धमंजसमवतर्थात्तच्च
तज्ज्ञानंच, तस्य विशिष्टा परमातिशयं प्राप्ता भूतिरूपस्तिर्यदि वा विभूति-
र्यथावत्सकलपदार्थसाक्षात्कारिवश्रीः सैव चक्षुषस्य तेन । किं कुर्वता तेन
चक्षुर्लब्धमित्याह । विधुन्वता । किं तत्? तमः तमो ज्ञानावरणादि कर्म तत्
विधुन्वता विशेषेण निराकुर्वता । कैः? करैः, करा रश्मयः सम्यग्दर्शनादि-
लक्षणाः करा अत्र गृह्यन्ते । किंविशिष्टैः? गुणोत्करैः गुणाः स्वर्गापवर्ग-
प्राप्तिहेतुत्वादयस्तेषामुत्करः समूहो येषां ते तैः । केनेव तमो विधुन्वता नि-
राकुर्वता । किं तत्तमः । विराजितमित्याह । क्षपाकरेणेव क्षपां रात्रिं
करोतीति क्षपाकरश्चन्द्रस्तेनेव । अथवा किं कुर्वता भगवत्त्वं भूतले विरा-

जितान्नाह । विधुन्वता निराकुर्वता । किं तन्तमः प्राणिनांमूर्खानलभ्य-
 णमन्त्रकारं । कैः ? करैः । परप्रबोधविधानसामर्थ्यादिहं कंशब्देन वच-
 नानि गृह्यन्ते । कथम्भूतैस्तैः ? गुणोत्करैः । मुञ्च अवाधितव्यथावरिय-
 नार्थप्रकाशत्वादयस्तेषामुत्करो येषां तै तैः । केनेव कैः ? क्षपाकरणेन
 गुणोत्करैः करैः । यथा क्षपाकरणेन यथावस्थितार्थप्रकाशकत्वादिगुणो-
 त्करैः करैः । रदिमभिस्तमौ विधुन्वता भूतले विराजितं । तथा भगवतः
 कचनकरैः प्राणिगणाज्ञानतमो विधुन्वतेति ।

मराठी अर्थ—दुस्वप्नच्युत उपदेशाची अपेक्षा न ठेवतां
 स्वप्नच ज्यांनी मोक्षमार्गाचे स्वरूप जाणले आहे. व रत्नत्र-
 याची प्राप्ति ज्यांना झाली आहे. आणि चारघाति
 कर्मांचा नाश केल्यामुळे ज्यांना अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन
 अनन्त सुख व अनंत शक्ति ही चार चतुष्टये प्राप्त झाली या-
 मुळे ज्यांना स्वयम्भू झणतात. ज्यांनी सर्व संसारी जीवांना
 मोक्ष-मौल्य-प्राप्तिचे उपयय दाखवून दिले. व अतिशय द-
 वाण्ड असल्यामुळे ज्यांनी भव्यांना हिताची प्राप्ति कशी होई
 हे दाखवून दिले; व जगातील चराचर पदार्थांना एकदम व
 स्पष्टपणे जाणवारा असा अतिशयशक्ती झाल्याची डोळा ज्यांना
 आहे. चंद्र जसा आपल्या आल्हादक किरणांनी अंधकाराचा
 नाश करतो. त्याचप्रमाणे स्वर्ग व मोक्षाची प्राप्ति करून दे-
 ष्यास कारण अशा गुणांनी युक्त असलेल्या रत्नत्रयरूपी कि-
 रणांनी कर्मरूपी अंधकारास ज्यांनी दूर पळविले आहे. अथवा
 चंद्र जसे आपल्या किरणांनी अंधकाराचा नाश करून लो-
 कांस पदार्थांचे स्वरूप स्पष्ट दाखवितो. त्याचप्रमाणे ज्यांनी
 अवाधित व खऱ्या पदार्थांचे स्वरूप जगापुढे मांडतां येईल
 अशा गुणाला धारण करणाऱ्या आपल्या उपदेशरूपी कि-
 रणांनी भव्य जीवांच्या हृदयांत दडी मारून वसलेल्या अज्ञा-

नामकाराम दूर पळविले आहे. असे श्री आदिनाथ भगवान या भूतलावर चिरकाल नांदले.

असा या श्लोकाचा शब्दशः अर्थ झाला. या पहिल्या श्लोकामध्ये प्रथमतःच स्वयंभु हा शब्द आला आहे-च त्याचा खुलासाही अर्थ लिहितांना झाला आहे. ह्मणजे तीर्थकरांना जन्मतः तीन ज्ञाने [मति, श्रुति व अवधि हीं] अमतात. यामुळे त्यांना दुसऱ्याच्या उपदेशाशिवाय मोक्षमार्गाचे स्वरूप समजलेले असते व यामुळे ते दुसऱ्याच्या साहायाशिवाय रत्नत्रयाची प्राप्ति करून घेतात. यानांच प्रत्येकबुद्ध असेही ह्मटण्यास कांहीं हरकत नाही. कोणत्याही विद्वानाजवळ शिकवणे लागत नाही. तसेच आद्य भगवान यांनी स्वतः आपल्या शंभर श्रुलांना नानातःहेच्या विद्या व शास्त्रे शिकविली यावरूनही ते स्वयंभु होते हे सिद्ध झाले.

तसेच याच श्लोकांत दुसरा शब्द ' भूतहितेन ' हा आहे. व याचा अर्थ प्राणिमात्रांना हिताचा उपदेश देणारे असा होतो. आतां तो उपदेश प्राणिमात्राविषयीं प्रेमभाव किंवा दयाभाव असल्यावांचून होणे शक्य नाही. व ज्यांना केवलज्ञान उत्पन्न झाले आहे त्यांच्या मोहनीय कर्माचाही नाश झालेला असतो व दयाभाव उत्पन्न होणे हे मोहविशेषाचे कार्य आहे. अर्थात् केवलींच्या टिकाणीं मोहाच्या अभावामुळे मोहापासून उत्पन्न होणाऱ्या प्रीति परिणामाचा व दयेचाही अभाव होतो व त्यांचा सर्व पदार्थामध्ये उपेक्षाभाव असतो. कारण, रागद्वेषाचा अभाव झाल्यामुळे ते कृतकृत्य झाले आहेत व यामुळे त्यांचा उपेक्षाभावच असतो. तेव्हां त्यांना परमकारुणिक, भूतहित वगैरे विशेषणें लावणे कसे योग्य होईल अशी साहजिक शंका हृदयांत उत्पन्न होते परंतु थोडासा विचार केल्यास या शं-

केचें निरसन होते. तें असें जिनेश्वरास भूतहित किंवा परम-
 दयाळू असें क्षणप्यास कांहीं हरकत नाही. कारण प्राणिमा-
 त्रांना हिताचा उपदेश देणें हा त्यांचा स्वभावच आहे. यास
 उदाहरण दिवा हा स्वतःस किंवा इतर पदार्थास दयाळूपणानें
 दुःखद अंधकारापासून निवृत्त करीत नाही. कारण, स्वतःस
 व परपदार्थास अंधकारापासून दूरकरणें हा त्याचा स्वभावच
 आहे. त्याचप्रमाणें जिनेश्वराचा देखील स्वभाव आहे. तसेंच
 अंतराय कर्माचा समूळ नाश झाल्यानें अभयदाननांवाची
 लब्धि उत्पन्न होते, जिच्या योगें जिनेश्वरांस अनंत प्राण्यांना
 अनुग्रह करण्याची शक्ति प्राप्त होते. तेव्हां जिनेश्वराची हीच
 उत्कृष्ट दया होय व हिलाच मोहाचा अभाव झाल्यामुळे राग-
 द्वेषांचा अभाव झाल्यानें परमोपेक्षा हें नांव प्राप्त झालें आहे.
 तसेंच तीर्थकरत्व नामकर्माचा उदय असल्यामुळे हितोपदेशही
 होतो, त्यामुळे ते भव्यजीवांचें सांसारिक दुःख हरण करण्यास
 समर्थ होतात क्षणून त्यांना दयाळू हितोपदेशक किंवा भूत-
 हित झटलें तरी विरोध येत नाही. याप्रमाणें प्रथम श्लोकाचा
 अर्थ झाला.

गृहस्थावस्थायां इत्थंभूतं वैराग्यं भगवान् गत इत्याह ।
 गृहस्थावस्थेत भगवान् आदितीर्थकरांना वैराग्य कसे
 झालें हें आचार्य सांगतात.

प्रजापतिर्यः प्रथमं जिजीविषूः

शशास कृष्यादिषु कर्मसु प्रजाः ।

प्रबुद्धतत्त्वः पुनरद्भुतोदयो,

ममत्वतो निर्विविदे विदांवरः ॥ २ ॥

प्रजापतिरित्यादि । प्रजानां त्रिलोकसकल्लोकानां पतिः स्वामी
 यो बभूवेति पदघटना । कदा ? प्रथमं इदानीतनावसार्पिणीचतुर्थकाल-

वर्तिनां सर्वतापतीनां आदौ । शशास शिष्टवान् नियोजितवान् । काः ? प्रजाः । कथम्भूनाः ? जिजीविषूः जीवितु मेच्छः । क ? कर्मसु । केषु ? कृष्यादिषु कृपिरादिर्येषां कर्मणां सेवादीनां तानि तथोक्तानि तेषु । कथम्भूतः सन्न नो तां शशासेत्याह : प्रबुद्धतत्त्वः प्रकर्षेण बुद्धं ज्ञातं प्रजानां तददृष्टं तत्फलानां तत्त्वं स्वरूपं येन सहजविशिष्टमतिश्रुतावधिज्ञानेन प्रजाः तददृष्टं तत्फलमन्यच्च सर्वं ज्ञात्वा इदमनेनेत्ये कर्तव्यमिदं वानेनेति नियोजितकन् । पुनः पश्चात् । प्रबुद्धतत्त्वः परिज्ञातहेयोपादेयस्वरूपः अदभुतादयः । अद्भुतोऽचिन्त्य उदयो गर्भान्तरात्प्रभूतितः शक्रादिमंपादितो विभूतिविशेषो यस्य स इत्थंभूतो भगवान् । निर्विदिदे निर्विधगवान् । कस्मात् ? ममत्वतो ममेति पृथन्तप्ररूपको निपातः । ममेत्यस्य भावो ममत्वं तस्मात् । यत इत्थंभूतः सम्पन्नो भगवँस्तत्तत्पचासी विद। तत्त्ववेदिनां विपश्चितां वरः प्रधानः ।

मराठी अर्थः—अवसर्पिणी कालाच्या चौथ्या विभागांत उत्पन्न झालेल्या सर्व राजांच्या प्रथम ज्यांनी राजपद मिळविले, व सर्व लोकांचे मोठमोठ्या प्रेमाने ज्यांनी संरक्षण केले. आणि आह्मांस जीवनोपाय सांगा छणून शरण आलेल्या लोकांना त्यांच्यापुढे होणाऱ्या परिस्थितीचा आपल्या विशिष्ट ज्ञानाने विचार करून असि मसि कृषि वर्गरे जीवनांचे उपाय ज्यांनी सांगितले व प्रत्येकाने आपआपलीच कामे केली पाहिजेत व तसे न केल्यास ते शिक्षेस पात्र होतील असे सांगितले व त्या त्या कामामध्ये त्यांना नियुक्त केले. आणि ज्यांना त्याज्य व ग्राह्य पदार्थांचे खरे स्वरूप समजले आहे असे विद्वच्छ्रेष्ठ व ज्यांची पंच कल्याणिके मोठ्या आनंदाने देवांनी केली आहेत असे ते आदि जिनेश्वर ममत्व परिणाम [संसारांतील मोह] सोडून पुनः विरक्त झाले.

याचे विशेष स्पष्टीकरण असे आहे की अवसर्पिणी काला-

च्या पहिल्या तीन विभागांत या भरत क्षेत्रांत क्रमानें उत्तम मध्यम व जघन्य भोगभूमीची रचना असते. अवसर्षिणी कालाच्या या तिसऱ्या विभागाच्या शेवटीं नाभिकुलकराच्या पोटीं भगवान् आदितीर्थकरांचा जन्म झाला. त्यावेळेस देवांनीं यांना मेरुपर्वतावर नेऊन क्षीरसमुद्राच्या जलानें यांचा अभिषेक केला. तारुण्यामध्ये पुनः देवांनीं येऊन यांचा विवाहोत्सव मोठ्या थाटानें केला व पुढें यांना देवांनीं राज्याभिषेक करून राजसिंहासनावर बसविलें. यावेळेस कल्पवृक्षांचा पूर्ण अभाव झाल्यामुळें सर्व प्रजा जीवनाचा कांहीं तरी उपाय सांगा ह्मणून आदितीर्थकराजवळ दीन होऊन आली. त्यांनीं क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र असे तीन वर्ण उत्पन्न केले व त्यांना जीवनोपाय सांगितला. ग्राम, नगर इत्यादिकांची रचना कशी करावी हेंही सांगितलें व पुष्कळ काळपर्यंत राज्याचा आनंदानें उपभोग घेतला. यांना पंधरावे मनु असेंही ह्मणतात. तदनंतर यांना वैराग्य झालें. आपीं येथे अशी शंका येईल कीं आदितीर्थकरांनीं पत्रकर्माचा उपदेश कसा केला? कारण, या कर्मापासून हिंसादिक पापें होतात. तेव्हां असा उपदेश करणें त्यांना योग्य आहे काय? या शंकेचे उचार असें आहे कीं ज्यावेळेस त्यांनीं हा उपदेश दिला त्यावेळेस त्यांनीं दीक्षा घेतली नव्हती. ते मुनीपदाला पोहोचलें नव्हते. त्यांचीं त्यावेळेस गृहस्थावस्थाच होती व ते सरागी होते ह्मणून त्यांचें हें करणें योग्यच होतें. श्लोकामध्ये अद्भुतोदय हें विशेषण जिनेश्वरास लावलें आहे. याचा अर्थ हा आहे कीं प्रत्येक तीर्थकराची पांच कल्याणिकें होतात; असा नियम आहे. तेव्हां यांत कांहीं आश्चर्य नाही. तशींच पांच कल्याणिकें यांचीही देवांनीं केली. परंतु यांच्या विवाहसमयीं व राज्याभिषेकसमयींही देव आले होते व हीं दोन कार्ये

त्यांनीं कांरं यांटांमं केलीं. इतरं तीर्थकरांच्या या दोन कार्यां देव आले नव्हते ह्यणून आदि तीर्थकरांच्या या पांच कल्याणिकांत विशेष दिखून आला ह्यणजे यांचीं सात कल्याणिकां झालीं असें झटलें असतां कांहीं अतिशयोक्ति होणार नाहीं. तेव्हां 'अद्भुतादयः' हें विशेषण सार्थकच आहे असें सिद्ध होतें.

निर्विण्णः सन्भगवान्किं कृतवानित्याह ।

आदि जिनेश्वरास वैराग्य झाल्यानंतर त्यांनीं काय केलें हें स्तुतिकार सांगतात.

विहाय यः सागरवारिवाससं,
वधूमिवेमां वसुधावधूं सतीम् ॥
सुमुक्षुरिक्ष्वाकुकुलादिरात्मवान्,

प्रभुः प्रवव्राज सहिष्णुरच्युतः ॥ ३ ॥

विहायेत्यादि । यो विनिर्विण्णो नाभिनन्दन्; स प्रवव्राज प्रकृत्या गृहीतवान् । किं कृत्वा ? विहाय वसुधावधूं वसुद्रव्यं दधाति इति वसुधा पृथ्वी एव वधूः महिला तां । नारकादिवसुधा तेन त्यक्त्वा भविष्यतीत्याह । इमां दृश्यमानां । किं विशिष्टां ? सागरवारिवासं सागरः समुद्रस्तस्य वारि पानीयं तदेव वासः परिधानं यस्यास्तां । सकलसमुद्रपर्यंतां पृथ्वी त्यक्त्वेत्यर्थः । पुनरपि कथम्भूतां ? सतीमन्येनाभुक्तां । का-मिव ? वधूमिव । यथा निर्विण्णेन भगवता सती वधूरन्तःपुरमहिला परित्यक्त्वा तथा सापीत्यर्थः । किं विशिष्टोसीं तां विहाय प्रवव्राजेत्याह । सुमुक्षुर्मोक्तुमिच्छुर्मुमुक्षुः । संसारसमुद्रादुत्थितोभूतित्यर्थः । पुनरपि किं विशिष्टः ? इक्ष्वाकुकुलादिः । इक्ष्वाकवो राजानस्तेषां कुलं वंशस्तस्यादिः । आत्मवान् वश्येन्द्रियः । अतएव प्रभुः स्वतंत्रः । सहिष्णुः परीवहैरपराजितस्तान्प्रोढं समर्थ इत्यर्थः । अत एवाच्युतो दुःसहपरिहृक्लेशोपनि । तेऽपि प्रसिद्धात्प्रतादनपसुतत्वात् ।

मराठी अर्थः—संसारसमुद्रांतून तरून जाण्याची इच्छा कर.

गारा इक्ष्वाकु वंशामध्ये प्रथम उत्पन्न झालेला [इक्ष्वाकु वंशाची स्थापना यांनीच केली ती अशी कल्पवृक्षांचा जेव्हा अभाव झाला त्यावेळीस उस पिढीत त्याचा रस घ्यावा झणजे भूक शांत होईल असा उपदेश त्यांनी आपल्या प्रजेला केला होता बाव-रून आदितीर्थकरांम व त्यांच्या वंशाजांम इक्ष्वाकुवंशीय असे झणतात, याधिपर्यां महापुराणांत जो उल्लेख मिळतो तो हा—
आकनाच्च तदेक्षुणां रससङ्ग्रहणे नृणाम् ॥ इक्ष्वाकुरित्यभूदेवो जगतामभिसम्मातः]

आपली इन्द्रिये स्वाधीन ठेवणारा व झणूनच स्वतन्त्र झालेला [खरे पाहिले असता स्वतंत्रता व आत्मोन्नति इन्द्रियांवा पराजय केल्यानेच प्राप्त होते. आपली इन्द्रिये ताव्यांत ठेविले झणजे आपल्या आत्मिक स्वरूपाची प्राप्ति होते व ती प्राप्ति होणे झणजेच वास्तविक स्वतंत्रता होय. कारण जोपर्यंत ही इन्द्रिये आपआपल्या विषयाकडे आत्म्याला खेचून नेतात तोपर्यंत हा आत्मा तद्विषयक सुखांत गुंग होतो व मग त्याला स्वरूपाची विलकूल ओळख होत नाही. यासाठी त्यांचा पराभवच केला पाहिजे व असे केल्यानेच आत्मा स्वावलम्बी व स्वतंत्र बनतो. इन्द्रियांच्या सुखांत जोपर्यंत आत्मा रममाण होतो तोपर्यंतच संसार आहे व त्यापासून परावृत्त होण्याने मोक्षाची स्वतंत्रतेची प्राप्ति होते,] तसेच रत्नत्रयाची प्राप्ति व्हाची झणून ज्याने सर्व परिषद सहन केले, व अशा तऱ्हेचे परिषद सहन करण्याचे सामर्थ्य असल्यामुळे जो तरवारीच्या धारेप्रमाणे कठिण अशा तपश्चर्येपासून तिळमात्रही ढळला नाही, झणून अच्युत हे नांव ज्याचे सार्थक झाले अशा त्या आदितीर्थकरांने आपल्यावर एकनिष्ठेने प्रेम करणाऱ्या स्त्रीला जसे सोडले त्याचप्रमाणे अनन्यभुक्त समुद्रवसना पृथ्वीला [समुद्र-

बलयांकित पृथ्वीला] सोडलें व दीक्षा घेतली. या श्लोकांतून दुसरा एक भाव निघतो तो असा कीं, ज्यावेळेस आदितीर्थकरांनीं दीक्षा घेतली त्याचवेळेस स्वामिभक्तीनें प्रेरित होऊन पुष्कळशा राजांनीं दीक्षा घेतली अर्थात् ते मुमुक्षु नव्हते. तसेंच ते इंद्रिय बशीही नव्हते, कारण जेव्हां भुकेची तीव्र वेदना होऊं लागली, त्यावेळेस त्यांनीं तपश्रवण सोडून दिलें. व स्वच्छन्द वृत्तीनें ते वागूं लागले. ते सहिष्णु नव्हते झणून परीषद सहन केले गेले नाहींत, व प्रतिज्ञातव्रत जें तपश्रवण त्यापासून भ्रष्ट झालें यामुळे त्यांना अच्युत असेंही झणतां येत नाहीं. अर्थात् त्यावेळेस आदितीर्थकरांनींच प्रतिज्ञताव्रत उत्कृष्टपणें पाळलें व सर्व राजे त्या व्रतापासून भ्रष्ट झालें हाही भाव या श्लोकापासून व्यक्त होतो.

प्रह्न्यामादाव भगवान्किं कृतवानित्वाह ।

भगवान् आदिजिनानें दीक्षा घेऊन कोणतें कृत्य केलें

हें स्तुतिकार सांगतात

स्वदोषमूलं स्वसमाधितेजसा,

निनाय यो निर्दयभस्मसात्क्रियाम्॥

जगाद् तत्त्वं जगतेऽर्थिनेऽजसा,

धभूव च ब्रह्मपदान्नतेश्वरः ॥ ४ ॥

स्वदोषेत्यादि । स्वस्यात्मनो दोषा रागादयस्तेषां मूलं कारणं धातिकर्मचतुष्टयम् । तत् निनाय नीतवान् । कां ? निर्दयभस्मसात्क्रियां दयातो निष्क्रान्ता निर्दया । सा चासौ भस्मसात्क्रियाच । कात्स्न्येन भस्मकरणं भस्मसात्क्रिया । केन ? स्वसमाधितेजसा स्वस्य समाधिः परमशुद्ध्यानं स एव तेजोऽग्निः तेन । तत्क्रियां नयन्स किं कृतवानित्वाह । जगाद् कथितवान् । किं ? तत्त्वं जीवादिस्वरूपं । कस्मै ? जगदे प्राणिग-

काव । कथम्भूताय ? अर्चिने तत्त्वरिज्ञानाभिलाषिणे । सुगतकवर्-
प्रतारकलेनासौ तत्त्वं कथितवान् भविष्यतीत्याह । इति वेदेष्वध्याहारः ।
अंजसा परमार्थेन । ननु बुभुक्षादिदुःखपीडितः कदाचिद्विदितमपि
कथयिष्यत्यतोऽजसेत्युक्तमित्यत्राह । बभूव च ब्रह्मपदामृतेश्वरः ।
ब्रह्मपदं मोक्षस्थानं तस्य अमृतं अनन्तं सुख तस्येश्वरः स्वामी । अतः
कथं तत्र क्षुद्दुःखलेशोपि यतः केवलिमुक्तिपरिकल्पना श्रेयसी स्यात् ॥

मराठी अर्थः—आदितीर्थकरानें आपल्या शुक्लध्यानरूपी
अग्नीने आत्म्याच्या ठिकाणी असलेल्या रागद्वेषाच्या उत्प-
त्तीचे मूलकारण अशा काय घातिकर्मांचें निर्दयपणें मरम केलें,
व जीवादिपदार्थांचें स्वरूप जाणण्याची अभिलाषा वाळगणाच्या
अप्य जीवांना जीव दि तत्वांचें खरें स्वरूप समजाऊन सांगि-
तलें, आणि मोक्षातील सुखाचें स्वामित्व मिळविले. विशेष
स्पष्टीकरण बुद्ध वर्गरे भिन्न मतसंस्थापकांनी जो उपदेश केला
होता तो परमार्थ नव्हता, क्षणजे सत्य नव्हता. बुद्धादिकांचा
उद्देश लोकांना फसविण्याचा होता. व श्री जिनेश्वराचा उपदेश
स्वरा असल्यामुळें यांत फसवेगिरीचा लेशही नाही हें सिद्ध
होतें. आतां येथें कोणी ह्याणेल कीं, सर्वज्ञ केवली जर आहार
करित नाहीं तर भुकेनें पीडित होऊन एखादेवेळेंस तें असत्य
देखील उपदेश करतील, तेव्हां त्यांचा उपदेश आम्ही कसा प्र-
माण मानावा? या शंकेचें उत्तर आचार्यांनीं असें दिलें कीं,
श्री भगवान आदितीर्थकर मोक्षांत असलेल्या अनंत सुखाचे
स्वामी होते. यामुळें त्यांना भुकेची वेदना होत नव्हती व त्या-
मुळें त्यांच्या ज्ञानांत उणेपणाही न आल्यामुळें त्यांचा उप-
देश अबाधित व प्रामाण्ययुक्त होता, हें सिद्ध होतें. याचें स्प-
ष्टीकरण असें कीं, श्वेताम्बर लोक केवळी कळ्याहार करतात
असें मानतात; परंतु त्यांचें हें क्षणें योग्य नव्हे. कारण जर

केवलींना भूक लागली तर त्यांच्या अनंत सुखाचा अभाव झाला असे झणावे लागेल, एवढेच नव्हे तर त्यांच्या अनन्तज्ञान व अनन्तशक्ति व अनन्तदर्शन या गुणांचाही अभाव मानावा लागेल. कारण केवली भुकेने दुःखित झाल्यामुळे त्यांच्या शक्तीचा व्हास व ज्ञानाचा क्षय आणि अनन्त दर्शनामध्येही व्यत्यय होणे साहजिक आहे, यास्तव त्यांना भूक लागत नाही हे मानणे फारच सयुक्तिक व निर्दोष आहे. अन्यथा केवलीला आपल्या अनन्त चतुष्टयाला तिलाजलि घावी लागेल. त्याचप्रमाणे केवली हे रागद्वेष रहित असल्यामुळे देखील आहार करीत नाहीत. कबलाहार केलातर यांना सराग झणावे लागेल. कारण आहार हा स्मरण व इच्छा यांनी होतो. झणजे ज्यावेळेस आठवण होते व जेवण्याची इच्छा होते त्यावेळेस मनुष्य जेवण्यास बसतो. व पूर्ण पोट भरल्यावर अरुचि उत्पन्न होते त्यामुळे तो जेवण आटोपतो. तेव्हा अभिलाषा अरुचि वगैरे विकार उत्पन्न झाल्यामुळे केवलीस कसे बरे वीतराग झणता येईल. यावरून केवली आहार करीत नाहीत हे सिद्ध होते. जर केवली आहार करीत नाहीत तर त्यांचे शरीर पुष्कळ कालपर्यंत टिकून रहाणार नाही हे झणणेही उचित नाही. बाहूबलि, भगवान् आदितीर्थंकर वगैरे साधुजनांच्या शरीरांची स्थिती आहारावाचून वर्षपर्यंत टिकून राहिली असे आपण पुराणांतरी ऐकतो. वास्तव यादिकाणी शरीर टिकून राहण्याला आयुर्कर्मच प्रधान कारण आहे, जेवण वगैरे गौण कारण आहे. तसेच लाभान्तराय कर्माचा अभाव झाल्यामुळे प्रत्येकसमयी शरीर पुष्ट करणाऱ्या दिव्य परमात्म्याचा काम होऊन केवलीचे शरीर पुष्कळ काळ आहाराप्राची देखील टिकून राहते.

असताकेवलीच कर्माच्या उद्दामे वृक्ष लावते ही गोष्ट

खरी आहे, परंतु मोहनीय कर्मांचें त्याला पाठबळ नसल्यामुळें तें आपलें कार्य बजावण्यास समर्थ होत नाहीं. ज्याप्रमाणें मंत्रादिकांनीं निर्विष केलेलें विष प्राणघातक होत नाहीं, त्याच-प्रमाणें मोहनीय कर्मांच्या अभावीं असातावेदनीय आपला प्र-ताप दाखवूं शकत नाहीं, यामुळें केवलींना भूक लागत नाहीं हें सिद्ध होतें व त्यामुळें त्यांच्या ज्ञानांत कोणत्याही तऱ्हेनें हीनता येत नाहीं, ज्या योगें त्यांच्या उपदेशांत अप्रामाण्य येईल. तेव्हां या श्लोकांतील ' बभूवच ब्रह्मपदामृतेश्वरः ' हें विशेषण योग्य आहे हें सिद्ध झालें.

अत्राह मीमांसको भगवतोऽतीन्द्रियज्ञानविकलतया सकलार्थपरिज्ञा-
नासम्भवात्कथमञ्जसा तावत्यातिपादनं घटेतेत्याह ।

मीमांसक हा सर्वज्ञवादी नाहीं तो वेदासच प्रमाण मानतो व त्यापा-
सूनच सर्व पदार्थांचें ज्ञान होतें व मनुष्यांचें ज्ञान अतीन्द्रिय नाहीं.
त्याचें ज्ञान इन्द्रियापासूनच उत्पन्न होतें, ह्याणून ते सर्व पदा-
र्थांस जाणूं शकत नाहीं. यास्तव जिनेश्वर सर्वज्ञ नसल्या-
मुळें परमार्थ तत्वाचें प्रतिपादन त्याच्याकडून होणें
शक्य आहे काय ? अशी शंका मीमांसकानें
केली. या शंकेस उत्तर ह्याणून स्तुतिकारानें
पुढील श्लोक सांगितला तो असा.

स विश्वचक्षुर्वृषभोऽर्चितः सतां ।

समग्रविद्यात्मवपुर्निरञ्जनः ॥

युनातु चेतो मम नाथिनन्दनो ।

जिनो जितक्षुल्लकवादिशासनः ॥ ५ ॥

स विश्वचक्षुरित्वादि । स प्रागुक्तविशेषणविशिष्टो भगवान् ।
विश्वचक्षुः चक्षुरिव चक्षुः केवलज्ञानं, पदार्थप्रकाशनहेतुत्वात् । वि-

श्वस्मिन् त्रैलोक्योदरवर्तिवस्त्रसंघाते चक्षुः प्रकाशकत्वेन प्रवृत्तं केवलज्ञानं यस्य । किनामासौ ? वृषभो वृषो धर्मस्तेन भाति शोभते स वा भाति प्रकटीभवति यस्मादसौ वृषभः । कथम्भूतः ? अर्चितः पूजितः । केषां ? सतां विपश्चितामिन्द्रादीनां । ननु सकलकर्मभ्रयात्पूर्वमसौ विश्वचक्षुरस्तु तत्प्रक्षये तु जडो भविष्यति बुद्ध्यादिविशेषगुणानामत्यन्तोच्छेदात् इति यौगाः । चैतन्यमात्ररूपं इति सांख्याः । अत्राह—समग्रविद्यात्मवपुर्निरञ्जनः । अञ्जनाञ्जानावरणादिकर्मणो निष्क्रान्तो निरञ्जनः । सकलकर्मविप्रमुक्तः सन्नात्मा समग्रविद्यात्मवपुर्भवति न जडो नापि चैतन्यमात्ररूपः । समग्रा संपूर्णा जीवाद्यशेषवस्तुविषया विद्या बुद्धिरात्मनो वपुः स्वरूपं यस्य सः । इत्थम्भूतो भगवान् किं करोतु ? पुनातु पवित्रीकरोतु सकलशेषविशुद्धं करोन्नित्यर्थः । किं तत्? चेत आत्मस्वरूपं । कस्य ? मम स्तुतिकर्तुः । पुनरपि कथम्भूतो वृषभः ? नाभिनन्दनो नामेश्वतुर्दशकुलकरस्य नन्दनः सुतः । जिनो निखिलबाह्याभ्यन्तरशत्रूणां निर्मूलमुन्मूलकः । जितक्षुल्लकवादिशासनः । क्षुल्लकानि लघूनि विशिष्टरूपप्रणीतत्वाभावात् । तानि च तानि वादिशासनानि च । परस्परविरुद्धसर्वधर्मानित्यक्षणिकादितत्त्वं वदन्ति इति वादिनः कपिलेश्वरसुगतादयस्तेषां शासनानि मतानि । जितानि क्षुल्लकवादिशासनानि येनेति । अजितक्षुल्लकवादिशासन इति च पाठः । न जितं क्षुल्लकवादिभिः शासनं यस्येति तदर्थः ।

मराठी अर्थ—इंद्रादि देवतांकडून ज्याचें पदकमल पूजिलें गेलें आहे असा, त्रैलोक्यांतील सर्व पदार्थांस पहाणारा आहे, केवल ज्ञानरूपी डोळा ज्याचा असा जो सर्व कर्म रहित आहे व सर्व तत्वांना जाणणारे ज्ञान हेंच ज्याचें स्वरूप आहे असा, सांख्य बौद्ध वगैरे क्षुल्लक वाद्यांचीं तत्त्वे ज्यांनै सोडून टाकलीं आहेत असा, बाह्य शत्रुंचा व अंतःस्व रामदेवादि शत्रुंचा ज्यांनै नाश केला आहे असा, नाभिराजाचा पुत्र वृषभनाथ तीर्थकर

माझे आत्म स्वरूप सर्व दोषांनीं रहित करो. वृषभ या शब्दाचा अर्थ याप्रमाणें करतात. वृष ह्मणजे धर्म त्यानें शोभणारा तो वृषभ होय किंवा ज्याचे योगानें धर्माला शोभा आली तो. तात्पर्य—वृषभनाथ तीर्थकरांनीं तृतीय कालाच्या अंतीं जैन धर्माचा प्रसार केला. यावरून त्यांचें ' वृषभ ' हें नांव सार्थक आहे हें सिद्ध होतें. येथें नैयायिक अशी शंका करितात कीं सर्व कर्म नाहींशीं होण्यापूर्वीं जिनेश्वरास सर्वज्ञ ह्मणत असाल तर आमची कांहीं हरकत नाहीं, परंतु सर्व कर्मांचा क्षय झाल्यावर तो सर्वज्ञ असूं शकत नाहीं, कारण ज्यावेळेस आत्म्यास मोक्ष प्राप्त होते, त्यावेळेस त्याच्या ज्ञानादि गुणांचा अत्यंत नाश होतो, त्यामुळे मोक्षामध्ये आत्मा पूर्ण जड असतो. परंतु हें ह्मणणें योग्य नाहीं कारण ज्ञान हा आत्म्याचा असाधारण गुण आहे. त्याचा केव्हांच नाश होणें शक्य नाहीं. त्याचप्रमाणें तो मुण आत्म्यापासून सर्वथा भिन्न नाहीं कारण सर्वथा भिन्न जे पदार्थ असतात त्यांचा संबंध केव्हांच होत नाहीं. जसें सद्य व विन्ध्य-पर्वत. यावरून आत्म्याचा ज्ञान गुण त्याच्यापासून अगदींच भिन्न नाहीं हें सिद्ध होतें. कारण ज्ञान जर सर्वथा भिन्नच असतें तर ' आत्म्याचे ज्ञान ' असें कसें बरे ह्मणतां येईल. पुद्गलाचा किंवा आकाशाचा ज्ञान गुण आहे असें ह्मणण्यास कोणती हरकत आहे हें समजत नाहीं. यासाठीं त्यास भिन्न कल्पून मुक्त्यवस्थेत त्याचा नाश मानणें युक्तिसंगत दिसत नाहीं. तसेंच सांख्य हें मोक्षावस्थेत आत्मा केवळ आपल्या चैतन्य स्वरूपांत राहतो असें ह्मणतात. ह्मणजे त्यांनीं दोन तरतूे मानली आहेत. एक प्रकृति व दुसरे तत्व आत्मा, परंतु आत्म्या-मध्ये जे ज्ञान असतें तें प्रकृतीचा संबंध झाल्यानें असतें; व मोक्ष होण्याचे वेळेस प्रकृति आत्म्यापासून सर्वथा वेगळी होते, तेव्हां

ज्ञानही नाहीसें होतें व आत्मा बुद्ध चैतन्य स्वरूपांत विराजमान होतो असें क्षणतात. परंतु हेंही क्षणें उचित नाही कारण आप-
जास जें ज्ञान असतें तें ज्ञानावरणाच्या क्षयोपशमाने उत्पन्न झालेलें असतें व तें प्राकृतिक पौद्गलिक झटलें असतां चालेल.
कारण आत्म्याच्या ज्ञानामध्ये त्या पुद्गलांचें मिश्रण झाल्यानें त्याच्यांत कमजोरपणा दिसून येतो. सर्व वस्तूंना जाणण्याची जी त्याची शक्ति त्या शक्तीवर ज्ञानावरणाचें दडपण पडल्या-
मुळे पूर्णपणें उद्धत न होता ती मंद रीतीनें पदार्थांना जाणते
यामुळेच सर्व पदार्थ तिचे विषय होत नाहीत. हें जे स्थित्यंतर
होतें याला कारण ती प्रकृति जाणजे तो ज्ञानावरणाचा क्षयोप-
शम होय. परंतु जेव्हां या कर्माचा-प्रकृतीचा पूर्णपणें आत्म्या-
पासून संबंध सुटतो. तेव्हां वास्तविक त्याचा ज्ञान गुण आप-
ल्या सर्व किरणांनीं सर्व पदार्थांना प्रकाशित करतो झणून
साख्यांचेही क्षणें उचित नाही. हें दाखविण्यासाठीं स्तुति-
कारांनीं ' समग्रविद्यात्मवपुर्निरंजनः ' हीं विशेषणें देऊन
नैयायिक व सांख्य यांचे खंडन केले आहे. प्रथम जिनाचें
स्तोत्र संपलें.

अजितस्तुतिः ।

यस्य प्रभावात्त्रिदिवच्युतस्य

क्रीडास्वपि क्षीत्रमुखारविन्दः ॥

अजेयशक्तिर्भुवि बन्धुवर्ग-

श्चकार नामाजित इत्यवन्ध्यम् ।६।

यस्य प्रभावादिति । यस्य नाम चकार कृतवान् । कोसी ?
बन्धुवर्गः । कथम्भूतस्य ? त्रिदिवच्युतस्य त्रिदिवास्वर्गाच्युतोऽप्रतीर्ण-

स्तस्य । किंविशिष्टो बन्धुवर्गः ? अजेयशक्तिः न जीयते इत्यजेया शक्तिः सामर्थ्यं यस्य कः क्रीडास्वपि, न केवलं महायुद्धेषु । कुनः ? प्रभावान्माहात्म्यात् । यस्येयेतदत्रापि सम्बध्यते । एनरपि किंविशिष्टोसौ ? क्षीबमुखारविन्दः । मुखमेव अरविन्दं कमलं मुखारविन्दं, क्षीबं समदं हर्षितं मुखारविन्दं यस्य । इत्थम्भूतो बन्धुवर्गो बन्धुसमूहः क तस्य नाम चकार ? भुवि पृथिव्यां । कथम्भूतं नाम ? अजित इति न केनचिज्जीयते इत्यजितः । अत एव अवन्ध्यमन्वर्थम् ।

अर्थः—विजय नांवाच्या अनुत्तर विमानांतून अवतीर्ण झालेल्या ज्याच्या पुण्यप्रभावाने, शत्रु जिचे दमन करू शकत नाहीत अशी प्रचंड शक्ति धारण करणारे, युद्धाची गोष्ट दूरच राहू घा परन्तु क्रीडामध्ये देखील मकरंदपूणे विकसित कमलाप्रमाणे ज्यांची तोंडे आहेत अशा ज्यांच्या बंधुवर्गाने ज्या तीर्थकरांचे अजित हे सार्थक नांव ठेविले तो अजित जिनेन्द्र आम्हाचे कल्याण करो ।

भावार्थः—तीर्थकरप्रकृतीचा बंधू ज्यांना झाला आहे अशा विमलवाहन नांवाच्या मुनीनीं समाधिमरण साधून प्राण सोडल्यामुळे तपश्चरणाच्या प्रभावाने त्यांचा जीव विजय नांवाच्या अनुत्तर विमानामध्ये अहमिन्द्र होऊन जन्मला व तेथील आयुष्य संपल्यानंतर ते या भूलोकीं अजित तीर्थकर झाले. यांच्या पुण्यप्रभावाने यांच्या बंधुवर्गास शुद्ध व क्रीडेमध्येही सर्वदा विजय मिळू लागला, शत्रुंना ते अजिंक्य होऊन बसले. यास्तव बंधुवर्गानीं या तीर्थकरांचे अजित हे सार्थक नांव ठेविले. खरे पाहिले असतां आपल्या कुटुंबीय जनांची एकसारखी उन्नति होऊ लागली तर तेथे तसाच एखादा पुण्यवान मनुष्य उत्पन्न झाला असावा असे अनुमानाने सिद्ध होतें. जसे धन्यकुमाराचा ज्यावेळेस जन्म झाला तेव्हांपासूनच त्याच्या कु-

टुंडीव लोकांची उन्नति होऊं लागली होती परंतु जेव्हां त्यांच्या सात बंधूंनी त्यास मारहाण करून हाडून लाविलें, तेव्हांपाहूनच त्यांच्या अवनतीस प्रारम्भ झाला, व ते सर्व भिकेस लागले. यावरून पुण्यवान मनुष्याचा जन्म झाल्यानें सर्वत्र विजय व कीर्तीही मिळते; व उन्नति होते. त्या मनुष्याच्या अभावीं अवनति होते. अजित तीर्थंकर हे अतिशय पुण्यश्लोक सत्पुरुष असल्यामुळे यांच्या जन्मापाहून त्यांच्या कुटुंबीय जनांची अलौकिक उन्नति झाली व त्यांचा सर्वत्र विजय झाला; यामुळे बन्धुवर्गांनीं यांचें अजित हें सार्थक नांव ठेवलें.

अत एवेष्टप्रयोजनप्रसिद्धयर्थे भव्यजैरिदानीमपि तदुच्चार्यत इत्याह।

इष्टपूज्य मंगलकार्याची निर्विघ्न समाप्ति व्हावी यासाठीं भगव-

जीव आजदेखील अजिततीर्थकराचें नामस्मरण करितात

हे स्तुतिकार या श्लोकांत सांगतात-

अद्यापि यस्याजितशासनस्य ।

सतां प्रणेतुः प्रतिमंगलार्थम् ॥

प्रगृह्यते नाम परं पवित्रं ।

स्वसिद्धिकामेन जनेन लोके ॥७॥

अद्यापीत्यादि । अद्यापि इदानीमपि, न केवलं तत्फलै । यस्य अजितस्य भगवतः । कथम्भूतस्य ? अजितशासनस्य अजितमनिरा-
कृतं परवादिभिः शासनमनेकान्तरमतं यस्य तस्य । कथम्भूतस्य ? सतां प्रणेतुः सतां भग्यानां प्रणेतुः सन्मार्गे प्रवर्तकस्य । नाम प्रगृह्यते उच्चार्यते । परमुत्कृष्टं पवित्रं सकलमलविलयकारणं । केन ? जनेन । कथम्भूतेन ? स्वसिद्धिकामेन स्वस्य सिद्धिः परपरिभवेनात्मनोऽभिप्रेत-
प्रयोजननिष्पत्तिः तत्र कामो यस्य तेन । आत्मजयाभिलाषिणा इत्यर्थः । कि-
मर्थ ? प्रतिमंगलार्थं मंगलं मंगलं प्रति । सिद्धिनिमित्तमित्यर्थः । कः ? लोके यस्य भगवतो नाम गृह्यते ।

मराठी अर्थ—भव्यांना सन्मार्ग दाखविणाऱ्या व बौद्ध-
नैयायिक इत्यादि परवाद्याकडून अमेद्य अशा अनेकान्तमार्गाचा
प्रसार करणाऱ्या हे जिना, संपूर्ण पातकराशीचा नाश करण्यात
समर्थ असलेले तुझे नांव भव्यजीव प्रत्येक मांगलिक कार्याच्या
प्रारंभी विद्वांचा नाश होऊन स्वकार्याची सिद्धि व्हावी इच्छून
याजर्गी अद्यापि घेतात.

भाषार्थ—प्रत्येक मांगलिककार्याचे प्रारंभी श्री जिनेश्व-
राचे मंगलदायकनांव अवश्य घेतले पाहिजे. कारण त्या योगे
आपले कार्य निर्विघ्न पार पडते. व जिनेश्वराचे नामस्मरण के-
ल्याने पापांचा नाश होतो व पुण्यांची प्राप्ति होते व त्यायोगे
शुभकार्यात अडथळा आणणाऱ्या विघ्नांचा परिहार होतो. त-
सेच त्यांचे नामस्मरण केल्याने आपले अंतःकरण पवित्र होते.
भगवज्जिनेसर्नांनी महापुराणामध्ये नामस्मरणाचे महत्त्व याप्र-
माणे वर्णिले आहे—

नामग्रहणमात्रं च पुनाति परमेष्ठिनाम् ।

किं पुनर्मुद्गरापीतं तत्कथाश्रवणामृतम् ॥ १ ॥

परमेष्ठीचे केवळ नामस्मरणाने आपले अंतःकरण शुद्ध होते; तर
अशा महात्म्यांची चरित्रे श्रवण केल्याने किंवा त्यांचे गुण गान
केल्याने मन कां वरें पवित्र होणार नाही ! या आचार्यांच्या
उक्तींवरून नामस्मरणाचे महत्त्व व्यक्त होते, व त्याचा प्रभाव
अवर्णनीय कसा आहे हे सिद्ध होते.

स किमर्थं प्रतिबन्धकप्रक्षयं कृत्वा सर्वशः प्रादुर्भूत इत्याह ।

श्री आजितजिनेश्वर घातिकर्माचा नाश करून सर्वज्ञ कशाकरिता
झाले. याचे स्तुतिकार या श्लोकांत वर्णन करितात.

यः प्रादुरासीत्प्रमुशक्तिभूम्ना ।

भव्याशयालीनकलंकशान्त्यै ॥

महामुनिमुक्तघनोपदेहो ।

यथारविन्दाभ्युदयाय भास्वान् ॥ ८ ॥

यः प्रादुरासीदित्यादि । यो भगवान्प्रादुरासीत्प्रादुर्भूतवान् । कि-
मर्थः ? भव्याशयालीनकलंकशान्त्यै । भव्यानामाशयश्चित्तं चिद्रामा-
त्मस्वरूपं तत्रालीनो लग्नः सचासौ कलंकश्च अज्ञानं तत्कारणं ज्ञानाव-
रणादि कर्म, तस्य शान्त्यै विनाशाय । भव्यप्रतिबोधनार्थमित्यर्थः । केन ?
प्रभुशक्तिभूत्वा प्रभवति समर्थो भवत्युपकारं कर्तुमिति प्रभुर्जगतामुपकारको
भगवान्, तस्य शक्तिनाणी, यया तेषामुपकारं कर्तुं शक्तो भवति तस्या भूम
जीवाद्यर्थप्ररूपणे माहात्म्यविशेषः प्राचुर्यं वा, तेन । कथम्भूतोसौ ? महा-
मुनिः । गणधरदेवादिमुनीनां प्रधानः प्रत्यक्षज्ञानी वा । क इव कस्मै
प्रादुरासीदित्याह मुक्त इत्यादि । यथा भास्वानादित्यः । प्रादुरासीत् । कि-
मर्थः ? अरविन्दाभ्युदयाय । अरविदानां अभ्युदयो विकासलक्षणा वि-
भूतिस्तस्मै । किंविशिष्टो भास्वान् ? मुक्तघनोपदेहः । मुक्तो घनैरुपदेह
उपलेपः प्रच्छादनं यस्य । तदर्थं कलंकशान्त्यर्थम् ।

मराठी अर्थः—ज्याप्रमाणें आपल्या तेजस्वी किरणांनी
आपल्यात घेरून टाकलेल्या मेघसमूहास दूर सारून कमलांना
विकसित करण्यासाठीं सूर्य उदय पावतो; तद्वत् गणधरदेवादि
मुनींमध्ये श्रेष्ठ व प्रत्यक्षज्ञानी असे अजित भगवान् द्रव्यांचे नि-
र्वाह वर्णन करण्यास समर्थ असलेल्या आपल्या दिव्यध्वनीनें
भव्य जीवांच्या आत्मस्वरूपामध्ये अनादिकालापाहून पिलग-
लेल्या अज्ञानाचा व त्यास कारण असलेल्या ज्ञानावरणादि
कर्मांचा नाश करण्यासाठीं उत्पन्न झाले. झणजे त्यांनीं आत्म-
स्वरूपाचा उपदेश करून भव्यजीवांच्या तद्विषयक अज्ञानाचा
नाश केला.

भावार्थः—सूर्य उगबला दृग्गजे कमलें विकसित होतात. कमलांना विकसित करण्यामध्ये सूर्याचा कोणताही स्वार्थ नसतो किंवा कमलावर सूर्याचें प्रेम आहे असेही नाही. तेव्हां सूर्याचा कमलांना विकसित करण्याचा स्वभावच आहे असे दृष्टलें पाहिजे. तद्वत् जिनेश्वरांचा भव्यजीवांना उपदेश करण्यांत कोणताही स्वार्थ नाही अथवा त्यांच्यावर प्रीति आहे असेही नाही तेव्हां येथे उपदेश करण्याचा त्यांचा स्वभावच आहे असे सिद्ध होतें. यावरून जिनेश्वरांना रागभाव नाही व कृतकृत्य झाल्यामुळे त्यांचा कोणताच स्वार्थही राहिला नाही की ज्याच्या सिद्धार्थ ते भव्यजीवांना उपदेश करतील, परोपकार करणें हा सत्पुरुषांचा स्वभावच आहे यामुळे जिनेश्वरांचा निरपेक्ष उपदेश लोकांच्या कल्याणार्थ होत असतो.

प्रादुर्भूतेन च तेन किंकृतमित्याह ।

उत्पन्न होऊन अजित तीर्थकरांनी काय केलें हें
स्तुतिकार या श्लोकांत सांगतात.

येन प्रणीतं पृथु धर्मतीर्थं,

ज्येष्ठं जनाः प्राप्य जयन्ति दुःखम् ।

गाङ्गं हृदं चन्दनपङ्कशीतं,

गजप्रवेका इव धर्मतप्ताः । ९ ।

यैत्रेयादि । येन अजितनाम्ना तीर्थकरदेवेन । प्रणीतं प्रकाशितं । किं ? धर्मतीर्थं । धर्मस्य उत्तमक्षमादिदृक्षणस्य चारित्र्यलक्षणस्य च प्रतिपादकं तीर्थं भूतं । कथम्भूतं ? पृथु महत् । सकलपदार्थविषयतया ज्येष्ठं सकलधर्मतीर्थप्रधानं । पुनरपि कथम्भूतं ? जनाः प्राप्य जयन्ति दुःखं । यदित्यथाहाव । यद्धर्मतीर्थं प्राप्य लब्ध्वा जना भव्या जयन्ति भिरा-
कुर्वन्ति दुःखं संसारपरिभ्रमणक्लेशं । किमिव कथम्भूतं के इत्याह ।

बाह्यमित्यादि । गंगायामयं गंगो न्हदस्तं । कथम्भूतं ? चन्दन-
पङ्कशीतं चंदनस्य पंकं यक्षकर्मस्तस्य शीतत्विव शीतं यस्य तं न्हदं
प्राप्य । गजप्रवेका इव । गजानां प्रवेकाः प्रवरा यथा घर्मेण तप्ता
अयन्ति दुःखमिति ।

मराठी अर्थ—जसे ग्रीष्मऋतूतील सूर्याच्या प्रचुर किर-
णांनी दुःखित झालेले मोठे हत्ती चन्दनाच्या उटीप्रमाणे थंड-
डगार असलेल्या गंगेच्या डोहांत शिरून उत्पन्न झालेले दुःख
नाहीसे करतात; त्याचप्रमाणे उत्तमक्षमादि दशधर्म व चारि-
त्रांचे सांगोपांग वर्णन करणारे, संपूर्ण तत्वांचे प्रतिपादन क-
रणारे असल्यामुळे अतिशय मोठे असे, अजिततीर्थकरांनी प्र-
तिपादिलेले जे द्वादशांगश्रुत त्याचा आश्रय करून अथवा अ-
ध्ययन करून भव्यजीव संसारपरिभ्रमणापासून होणारे दुःख
नाहीसे करतात.

भावार्थ—उष्णतेपासून जे दुःख होतें तें नाहीसे करण्या-
साठी थंड उपचार करतात, तद्वत संसारापासून उत्पन्न झालेल्या
दुःखांचा परिहार करण्यासाठी भव्य जीवांनी अजिततीर्थकरांनी
उपदेशिलेल्या परमशांतिदायक आगमचा आश्रय केला व आ-
पले चिरकालचें संसारदुःख दूर केलें.

ननु किं फलमुद्दिश्य भगवता धर्मतीर्थे प्रणीतमित्याह ।

कोणत्या फलाची इच्छा धरून भगवान् अजित तीर्थकरानें
आगमाची रचना केली हें स्तुतिकार व्यक्त करतात ।

स ब्रह्मनिष्ठः समभिन्नशत्रु—

विद्याविनिर्वातकषायदोषः ॥

लब्धात्मलक्ष्मीरजितोऽजितात्मा ।

जिनः श्रियं मे भगवान्विषत्ताम् ॥ १० ॥

स ब्रह्मनिष्ठ इत्यादि । सोऽजितो भगवान् । ब्रह्मनिष्ठः ब्रह्मणि सकलदोषरहिते परमात्मस्वरूपे निष्ठा परिसमाप्तिर्यस्य । अतो न किञ्चित्प्रणयने फलमसावपेक्षते कृतकृत्यत्वात् केवलं परार्थैवास्य प्रवृत्तिः । अत एव सममित्रशत्रुः । मित्राणि च शत्रवश्च मित्रशत्रवः । ते समा यस्य । कथमसौ ब्रह्मनिष्ठः कथं वा सममित्रशत्रुरित्याह-विद्येत्यादि । विद्यया परमागमज्ञानतदर्थानुष्ठानलक्षणया विशेषेण निर्वाण्तास्यक्ताः कषाया द्रव्यक्रोधादयो दोषा भावक्रोधादयो येन । निराकृतद्रव्यभावरूपघातिकर्ममलकलंक इत्यर्थः । यत एवंधिदोऽसौ ततो ब्रह्मनिष्ठः सममित्रशत्रुश्च भवति । भवतु तथाविधोसौ तन्निष्ठस्तथापि तदा चैतन्यमात्रस्वरूपः किञ्चिद्भो व' भविष्यति । अतः कथं धर्मतीर्थं प्रणीतवामित्याह-लब्धात्मलक्ष्मीरिति । आत्मनो लक्ष्मीरनन्तज्ञानादिलक्षणा । लब्धा प्राप्ता सा येनासौ लब्धात्मलक्ष्मीः । समासान्तो विधिरनित्य इति वचनादण्णोरिति कप् न भवति । स इत्यभूतोऽजितः । अन्तरंगैर्बाह्यैश्च शत्रुभिर्न जीयते इति अजितः । जितात्मा जित आत्मा येनासौ जितात्मा । आत्मवान् इत्यर्थः । इन्द्रियाधीनो न भवतीति यावत् । भगवान् विशिष्टज्ञानवान्पूज्यो वा । विघ्नान् करोतु । कां? जिनश्रियं जिनस्य श्रीरनन्तज्ञानादिविभूतिस्तां मे मह्यं ।

मराठी अर्थः—अठरा दोषांनीरहित अशा परमात्म स्वरूपाची प्राप्ति ज्यांत झाली आहे, व झणूनच परमागमाची रचना करण्यांत परोपकाराशिवाय दुसरा कोणताही उद्देश ज्यांचा नव्हता; कारण, स्वतः कृतकृत्य असल्यामुळे ते निरिच्छ होते. झणून परोपकाराशिवाय दुसरा कोणता बरें उद्देश अर्ह शकिल ? यामुळेच मित्र व शत्रु या उभयतांवर समान दृष्टि ठेवणारे व केवल ज्ञानाची प्राप्ति व चारित्र्य गुणाची पूर्ति ज्ञान्यानें द्रव्य क्रोधादि व भावक्रोधादि दोषांचा नाश ज्यांनी केला, अर्थात् घातिकर्ममलांचा ज्यांनी नाश केला आहे, व

अनन्त चतुष्टयरूपी लक्ष्मी ज्यांस प्राप्त झाली आहे असे, आणि अन्तरङ्ग व बाह्य शशुकडून जे जिकले गेले नाहीत, तसेच ज्यांनी आपल्या आत्म्याला इन्द्रियांच्या आधीन होऊं दिलें नाहीं असे ते पूज्य ज्ञानी अजित तीर्थकर अन्तरङ्ग अनन्त-ज्ञानादि चतुष्टय लक्ष्मी व बहिरङ्ग समवसरण लक्ष्मी ही मला प्रदान करोत.

भावार्थ—ज्याला आपल्या आत्म्याच्या स्वरूपाची प्राप्ति झाली आहे तो आत्मा निरिच्छ असतो व त्याचा उपदेश निर-पेक्ष असतो त्या उपदेशापामून त्याला स्वतःला कोणताच स्वार्थ साधून घ्यावयाचा नसतो. अशा महात्म्याची कृत्यें सर्व परे-पकारार्थच होत असतात. आणि यामुळेच मित्र व शत्रु, कांवन व मृत्तिका यांच्याकडे ते समान दृष्टीनेच पाहत असतात. जसे चंदनाचें पोषण करणाऱ्या व त्यास कुऱ्हाडीने तोडणाऱ्या दोन्ही व्यक्तींना तो चंदन वृक्ष आपल्या सुगंधानें आनंदित करितो. याचप्रमाणें सज्जन व दुर्जन यांच्याविषयी हे आदर्श पुरुष सम-दृष्टि असतात. व अशा महात्म्यांनाच अविनाशी ज्ञानादि संपत्ति प्राप्त होत असते. इन्द्रियांचा विजय अशांच्या हातूनच होत असतो. यास्तव महात्मा अजित भगवान् मला आपली ज्ञानादि संपत्ति देवोत.

याप्रमाणें द्वितीय जिनाचें स्तोत्र संपलें.

ह्या पांच पद्यामध्ये उपजाति छंद आहे.

संभवजिनस्तुतिः ।

त्वं शम्भवः सम्भवतर्पणैः

सन्तप्यमानस्य जनस्य लोके ।

आसीरिहाकास्मिक एव वैद्यो

वैद्यो यथानाथरुजां प्रशान्त्यै ॥ ११ ॥ ×

त्वं शम्भवइत्यादि । समन्तभद्रस्वामी तृतीयतीर्थकरदेवं चेतसि प्रत्य-
क्षतया व्यवस्थाप्य त्वमिव्याद्याह । शम्भव इत्यन्वर्थेयं संज्ञा शं मुखं भव-
त्वस्माद्भव्यानां इति शम्भवः । शम्भवेत्यादि । शं मुखं भवति येभ्यस्ते शम्भ-
वाः स्रग्वनितादयः । यदिवा संगतोऽनुव्यद्रपप्रादुर्भोवो यत्रासौ सम्भवः
संसारः तत्र तर्पः तूष्णाः ता एव रोगा दुःखहेतुत्वात् तैः । सन्तप्यमा-
नस्य पीड्यमानस्य । जनस्य प्राणिगणस्य । आसीरभूः । वैद्यः । क ?
इह लोके । कथम्भूतः ? आकस्मिक एव तत्कलनिरपेक्ष एव । अत्र द-
ष्टांतमाह—वैद्यो यथेत्यादि । वैद्यशिक्षितः । यथा येन फलानपेक्षप्रका-
रेण । अनाथरुजां अनाथा अशरणा द्रव्यसहायहीनास्तेषां रुजो व्याधय-
स्तासां । प्रशान्त्यै उपशमनाय । आकस्मिक एव वैद्योभूत् तथा त्वमप्यासीः ।

मराठी अर्थः—जसे एखादा दयाळू वैद्य द्रव्याची इच्छा न
करतां द्रव्यसहाय ज्यांना नाही अशा गरीब प्राण्यांचे रोग
नाहीसे करतो; झणजे त्यांना न बोलावतांच स्वतः दयेने प्रेरित
होऊन त्यांच्या घरीं जो वैद्य जातो व त्यांचीं दुःखें [रोग]
बरीं करतो त्यास आकस्मिक वैद्य झणतात. त्याचप्रमाणें भव्य-
जीवांचें कल्याण करणाऱ्या हे संभवनाथजिना तूं संसारिक सु-
खांना [सुखाभास] देणाऱ्या स्त्रीपुत्राविषयीं उत्पन्न झालेल्या

× येथून पांच श्लोकांत इन्द्रवज्रा छन्द समजावा.

हृष्णारूपी रोगांनी पीडित झालेल्या प्राण्यांना रोगरहित करण्याकरिता या जगांत आकस्मिक अपूर्व वैद्य आहेस.

तात्पर्यः—दयाळू व वैद्यशास्त्रानिपुण असा वैद्य कांहींही इच्छा न धरता रोग्यांचे रोग बरे करित असतो. व एखादा दुर्बैद्य रोग्याचे रोगांचा नाश न करता त्या रोगांची वृद्धि करतो. त्याचप्रमाणे श्रीजिनेश्वर हे अपूर्व वैद्य आहेत व ते अनादि कालापासून सर्व जीवांच्या पाठीमागे लागलेल्या संसाररूपी भयंकर रोगाला निरपेक्षपणे दूर करतात. व ब्रह्मा विष्णु महेशादिक हे दुर्बैद्य आहेत. यांच्यापासून आमच्या संसार रोगाची व्यथा दूर न होता प्रतिदिन ती वाढत जाईल, यासाठी अज्ञा दुर्बैद्यांच्या नादां न लागतां भव्य जीवांनी संसाररूपी रोग दूर करण्यासाठी आकस्मिक अपूर्व वैद्य जे श्रीजिनेश्वर, यांचा आश्रय घेतला पाहिजे व आपला संसाररूपी रोग दूर केला पाहिजे.

यस्य जगतो भगवानाकस्मिको वैद्यः संपन्नः तज्जगत्कीदृशमित्याह ।

न्या जगावर आकस्मिक वैद्याप्रमाणे यांनी उपकार केले त्या जगाचे स्वरूप स्तुतिकार वर्णिताने.

अनित्यमत्राणमहांकियाभिः,

प्रसक्तमिथ्याध्यवसायदोषम् ।

इदं जगज्जन्मजरान्तकार्त्ता,

निरंजनां शान्तिमजीगमस्त्वम् ॥१२॥

अनित्यमिथादि । इदं प्रतीयमानं, जगत् प्राणिसंघातः । कथंभूतं ! अनित्यं विनश्वरं । अनेन सर्वमाविर्भावतिरोभाववदिति सांख्यमतं प्रयुक्तम् । पुनरपि कथंभूतं ! अत्राणं न विद्यत त्राणं रक्षणं अस्येत्यत्राणं । अक्षरणमित्यर्थः । अनेनेश्वरो विष्णुर्वा तस्य भर्तेति योगमी-

मांसकमतं - निरस्तं । कथं तदत्राणमिच्छाह अहंक्रियाभिरित्यादि । अहंमस्य सर्वस्य छायादिविषयस्य स्वामीति क्रिया अहंक्रियाः ताभिः प्रसक्तः संलग्नः प्रवृत्तो वा मिथ्या असत्योऽप्यवसायोऽभिनिवेशः स एव दोषो यस्य तत्तथोक्तं । अतएव जन्मजरतकार्तं तज्जगत् । जन्म प्रादुर्भावो, जरा वृद्धत्वं, अन्तको मरणं, तैरात् पीडितं । तदित्यभूतं जगत्किञ्चतवाभगवानित्याह । निरंजनामित्यादि । शान्तिं परमकल्याणं । अजीगमस्त्वं । इदं जगत्प्रापितवैस्त्वं । कथम्भूतां ? निरंजनां अज्ञानाकर्ममलानिष्कांतं तद्वा निष्कांतं यस्याः सा निरंजना तां । मुक्तिरूपमित्यर्थः ।

मराठी अर्थः—हे दिसणारे सर्व जगत् (प्राण्यांचा समूह) अनित्यक्षणांत नाश पावणारे आहे अर्थात् स्वप्नांत दिसणाऱ्या पदार्थाप्रमाणे लौकरच नाश पावणारे आहे, या जगातील कांणत्याही प्राण्यांचा कोणी संरक्षक नाही. आयुर्कर्म जोपर्यंत या जीवांस एका शरीरामध्ये कोडून ठेवते तोपर्यंत हे जीव या शरीरामध्ये राहतात व त्याचा क्षय झाला क्षणजे त्या जीवांचे एक क्षण पर्यंतही इंद्रादिक शक्तिशाली देव रक्षण करू शकत नाही. यास्तव या जगाचा कोणीही संरक्षक नाही. तसेच हे जगत् स्त्री-पुत्र द्रव्य इत्यादिकांचा मी स्वामी आहे अशा मिथ्या कल्पनेने दूषित झालेले आहे. व हे जगत् पुनर्जन्म, जरा व मरण या तीन भयंकर दुःखींनी हयेशा पीडित झालेले आहे. हे जिनेश सम्भवनाथ ! अशा जगास आपण कर्मोपदेश करून त्यास मोक्षमार्ग दाखविला; त्यायोगे या जगताने कर्ममलरहित अशा शान्ति सुखाची प्राप्ति करून घेतली.

भावार्थः—या श्लोकांत स्तुतिकाराने जगाचे स्वरूप दाखविले आहे. ते दाखविताना प्रथम त्याविषयी हे जगत् अनित्य आहे असे त्याने दाखले आहे. असे दाखवण्याचे कारण हे आहे

कीं, सांख्य या जगतास नित्य मानतात, व सर्व पदार्थ सर्वत्र आहेत अशी त्यांची कल्पना आहे. जसे उदाहरणार्थ बीजामध्ये वृक्ष पाने, फुले व फळे आहेत. यद्यपि बीजापासून अंकुर तदनंतर पाने फुले व फळे हीं कालक्रमाने उत्पन्न होत असतात. तथापि हीं सर्व त्या बीजामध्ये प्रथमच सांठऊन राहिलीं आहेत. हीं जर बीजामध्ये नसतीं तर कुठें यांचा आविर्भाव झाला नसतां यासाठीं उपादान कारणामध्ये त्यापासून उत्पन्न होण्याचीं सर्व कार्ये प्रथमपासूनच अस्तित्वांत आहेत. असें नसते तर मनुष्यानें उपादान कारणांचा स्वीकारच केला नसता. जसें साळीपासून पुढें साळीच उत्पन्न होतात तेव्हां पुढें साळी [मात] उत्पन्न होण्यास कारण साळी. याचा आपणांस निश्चय झाल्यामुळे आपण निःसंशय होऊन साळी केरतो कारण त्यांपासून साळीच उत्पन्न होतात. साळीपासून साळी उत्पन्न झाल्या नसत्या तर आपण कोद्रव बीज देखील साळी उत्पन्न होण्यासाठीं पेरले असतें. यास्तव कारणामध्ये कार्ये हे पूर्वीच सांठऊन राहिले आहे. सहकारीं कारणें मिळालीं झणजे कार्यांचा आविर्भाव होतो व तदभावीं तीं त्या कारणामध्येच गुप्त असतात झणजे त्यांचा तिरोभाव होतो. सहकारीं कारणें केवळ अभिव्यंजक आहेत. तीं मिळालीं झणजे कार्ये हे आपण होऊन आपले स्वरूप प्रकट करिते. एवढ्या विवेचनावरून सांख्य हे सत्कार्यवादी आहेत असें सिद्ध होते. त्यांचे खण्डन करण्याकरितां आचार्यांनीं श्लोकांत अनित्य या शब्दाचा प्रयोग केला आहे. येथे ' अनित्य ' शब्दाने सर्वथा जगत् अनित्य आहे असें केव्हांहीं समजूं नये, कारण, सर्वथा अनित्य किंवा सर्वथा नित्य असा कोणताच पदार्थ नाही असें स्याद्वाद सांगतो. कथंचिन्नित्या-नित्यात्मक तत्व अहि असा वैनाचा सिद्धान्त आहे. तेव्हां

सांख्य सर्वथा नित्यत्ववादी असल्याने त्यांच्या मताने कारणा-
पासून कार्याची उत्पत्ति होणे असम्भवनीय आहे. कारण, उ-
पदानकारणामध्ये परिणति झाली झणजे कार्य उत्पन्न होतें, प-
रंतु सर्वथा नित्यामध्ये परिणति होऊं शकत नाही झणून जो
पदार्थ ज्या अवस्थेत आहे तो पदार्थ हमेशा त्याच अवस्थेत
राहील व दुसरी अवस्था मानली कीं नित्यत्व त्याचें नष्ट झालें;
व तो नित्यत्ववादी आपल्या सिद्धान्तापासून च्युत झाला असें
समजावें. तसेंच बीजामध्ये अंकुर, पानें, फुलें, फळें वगैरे अवस्था
आहेत हें झणणेंही योग्य नाही, कारण या सर्व अवस्था त्या-
मध्ये आहेतच तर सहकारी कारणांची जरूरत पडलीच नसती.
यासाठीं सर्वथा सत्कार्यवाद मानला तर दुधामध्ये एकाचकालीं
दही, ताक, लोणी इत्यादिक भिन्नरूपानें विशिष्ट रसाला धा-
रण करणारे आढळून येतील. व दही वगैरे उत्पन्न करण्यास
ज्या साधनांची अपेक्षा पडते ती व्यर्थ होईल. व कालान्तरानें
दुधापासून दही बनलेलें आपल्या नजरेस पडतें तसें तें दु-
धाच्या अवस्थेमध्येही दिसून येईल. यासाठीं कथञ्चित्सत्कार्य-
वाद मानला पाहिजे. व दही लोणी इत्यादि स्वरूपानें परिणत
होण्याची दुधामध्ये शक्ति आहे असें झणत असाल तर आपलें
झणणें योग्य आहे, कारण शक्ति झणजे द्रव्यच होय. जसें
मातीच्या गोळ्यामध्ये घटरूपानें परिणत होण्याची शक्ति आहे
झणून मातीच्या गोळ्यांत घटावस्था शक्तिरूपानें आहे व प-
र्यायरूपानें पाहिले असतां घटावस्था नाही; व यामुळेच तीं
घटावस्था उत्पन्न करण्याचीं साधनें गोळा करावीं लागतात.
व त्याचप्रमाणें कारणामध्ये कार्य असतेंच व तें व्यक्त करण्यास
सहकारी कारणांची जरूरी आहे असें झणणेंही योग्य नाही.
कारण, कारणें दोन तऱ्हेची आहेत एक उत्पादक व दुसरे अ

भिव्यंजक; मृत्पिण्डापासून घागर बनविण्यासाठीं लागणाऱ्या चक्र दंडादि साधनांना उत्पादक कारणें झणतात. या साधनापासून जी घागर मातीच्या गोळ्यापासून बनली ती तीं साधनें मिळण्यापूर्वीं अस्तित्वांत नव्हती. यासाठीं घागर बनविणाऱ्या या साधनास उत्पादक कारण किंवा कारक असें झणतात. अभिव्यंजक कारण त्यास झणतात कीं, भिन्नकारणापासून उत्पन्न झालेल्या पदार्थांना उघड करून दाखविणें. जसें घागर अंधारामध्ये आहे व ती आपल्या कारणापासून उत्पन्न झाली आहे परंतु दिवा अंधाराचा नाश करून तिचें स्वरूप व्यक्त करतो यामुळे दिव्यास आपण अभिव्यंजक कारण झणतो. अभिव्यंजक कारण पदार्थांना उत्पन्न करीत नाहीं, परंतु ते पदार्थ अंधार किंवा कपडा वगैरेनीं आच्छादित असल्यास अभिव्यंजकाच्या साहाय्यानें त्यांचें स्वरूप समजतें हा या दोन कारणामध्यें फरक आहे. परंतु सर्वांना अभिव्यंजक कारणच मानलें तर दिव्याप्रमाणें तींही लांब राहूनच घटादि कार्ये उत्पन्न करतील. यासाठीं सर्वथा सत्कार्यवाद योग्य नही. हें दाखविण्यासाठीं आचार्यांनीं श्लोकांत ' अनित्यम् ' असा शब्द योजिला आहे. तसेंच या श्लोकांत ' अत्राणम् ' असा शब्द आला आहे, याचा अर्थ जगाचा कोणीही संरक्षक नाही असा होतो. कित्येक ईश्वर किंवा विष्णु या जगाचा कर्ता आहे असें झणतात. त्यांचे खंडन करण्याच्या उद्देशाने आचार्यांनीं हा शब्द योजिला आहे. परंतु ईश्वर हा जगाचा कर्ता होऊं शकत नाही कारण जगामध्यें जे अनेक वैचित्र्य आहे ते एका ईश्वराचे हातून उत्पन्न होऊं शकत नाहीं. तसेंच ईश्वर दयार्द्र असल्यामुळे सर्व प्राण्यांना समान स्थितीत त्यानें ठेवले असतें. परंतु जगांत एक श्रीमान् व एक दरिद्री, एक अल्पायु व एक

दीर्घ जीवनाचा असा भेद का दृष्टीस पडावा ? त्याचप्रमाणे ईश्वरानेच जग बनविलेले असेल तर मनुष्य कर्तृत्वशून्य होईल. ईश्वर ज्ञानी असल्यामुळे त्याने हिंस व दुष्टप्राणी केव्हांच बनविले नसते. त्यानेच दैत्यांना उत्पन्न केले व तोच त्यांचा नाश करतो यामुळे तो पापी कसा बरे होणार नाही ? दैत्य हे दुष्ट निघून सज्जनांचा छल करतील हे त्यांस माहीत झाले नसावे. माहीत झाले असते तर त्यांना बनविण्याचे त्याचे सर्व श्रम वाचले असते व जगास त्याच्या अज्ञतेचा परिचय झाला नसता. इत्यादि गोष्टींचा विचार केला असता ईश्वराने सर्व पदार्थ उत्पन्न केले नाहीत हे सिद्ध होते. मनुष्यालाच काय प्राणिमात्रांना देखील जे सुख किंवा दुःख मिळते ते पूर्वोपाजित शुभाशुभ कर्मांमुळे मिळत असते. श्रीमान् व दरिद्र बुद्धिवान व मूर्ख, कुरूप व सुंदर अशी जी माणसे दिखून येतात, तीं सर्व शुभाशुभ कर्माने तशीं झालेली आहेत. यामुळे, अज्ञो जंतुरनीशोऽप्यमात्मनः सुखदुःखयोः । ईश्वरप्रेरितो गच्छेत्स्वर्ग वा श्वभ्रमेव वा ॥ १ ॥ या श्लोकांत सर्व प्राणी अज्ञ आहेत व आपल्याला सुख व्हावे दुःख होऊ नये, अशी त्यांची इच्छा असली तरी त्यांची इच्छा पूर्ण होत नाही. ईश्वर सर्व सत्कार्यांश आहे, तो प्राण्यांना आपल्या इच्छेप्रमाणे स्वर्गास किंवा नरकास पाठवित असतो, हे माणसे सर्वथा असत्य आहे. जर ईश्वरच नरकास किंवा स्वर्गास पाठवितो, मनुष्य जर असमर्थ आहे तर या लोकीं माणसे जी वाईट कर्मे करतात, तीं कर्मे ईश्वरच करित असला पाहिजे; कारण माणसे सर्वथा असमर्थ आहेत. यामुळे ईश्वर पातकी असल्यामुळे मनुष्यास दंड करणे अन्यायाचे ठरेल. वास्तविक पाहता ईश्वरासच दंड केळा पाहिजे तोच दंडनीय आहे. वास्तव ईश्वरास जगकर्ता किंवा

जवाचें रक्षण करणारा मानले असता पुष्कळ दोष उत्पन्न होतात. तेव्हा अगाचा रक्षणकर्ता कोणी नाही, हें दाखविण्यासाठी आचार्यांनी ' अत्राणम् ' हा शब्द श्लोकांत घालून नै-
यायिक व योग यांच्या ईश्वर जगत्कर्ता व रक्षणकर्ता आहे या
मताचें खंडन केले.

अपरंच किं कृतवांस्वमित्याह ।

पुनः सम्भवतीत्येकरांनीं कोणतें कृत्य केले हें आचार्य पुढील
श्लोकांत सांगतात-

शत-हृदोन्मेषचलं हि सौर्यं,

तृष्णामयाप्यायनमात्रहेतुः ॥

तृष्णाभिवृद्धिश्च तपत्यजस्रं,

तापस्तदायासयतीत्यवादीः ॥ १३

शत-हृदोन्मेषेत्यादि । शत-हृदा विद्युत् तस्या उन्मेष उन्मूलनं
स इव चलं अस्थिरं इन्द्रियमुखं । कथम्भूतं तदित्याह-तृष्णेत्यादि ।
तृष्णा संसारसुखाभिलाषः सैव आमयो न्याधिः तस्याप्यायनमात्रं पुष्टिमात्रं ।
तस्य हेतुः । तत्पुष्टिश्च किं करोतीत्याह-तृष्णाभिवृद्धिश्च तपत्यजस्रं ।
तृष्णाया अभिवृद्धिः पुष्टिः तपति संतापयति । अजस्रं अनवरतं । तज्ज-
निततापो जगतः किं करोति तदाह-ताप इत्यादि । तापस्तज्जगदायासय-
ति । अनेकदुःखपरम्परया क्लेशयति । सेवादिक्रियासु वा प्रवर्तयति इति
एवं जगतः संबोधनार्थं त्वमेव अवादीः ।

मराठी अर्थः-इन्द्रियजन्य सुख विजेप्रमाणें अतिशय चंचल
आहे, व संसारसुखाभिलाषारूपी रोगाची पुष्टि करण्याला कारण
आहे. व संसारसुखाभिलाषा वाढली क्षणजे तिच्यापासून प्राणि-
मात्रांना फार संताप होतो त्या संतापानें अनेक दुःखें होतात;
व त्यांच्यापासून प्राण्यांना फार परिश्रम होतो. असा श्री भग-
वान् सम्भषनाखांनीं भग्यजीवनां उपदेश केला.

मात्पर्यः—संसारिक सुख हें नित्य नाहीं त्यामुळे त्याची प्राप्ती झाली तरी तें लौकरच नाश पावतें, त्या सुखाचा चारंवार उपभोग घेतला तरी तृप्ति होत नाहीं. तृष्णा ही वाढतच जातें. समुद्र एखादेवेळेस शेकडो नद्यांच्या पाण्यानें तृप्त होईल. अग्नि देखील लांकडांच्या समूहानें तृप्त होईल. परन्तु इंद्रिय सुखाचा उपभोग किती जरी घेतला तरी मनुष्याची इच्छा तृप्त होत नाहीं. वरचेवर ती वृद्धिगतच होते. यास्तव इंद्रियसुखाची इच्छा कमी व्हावी अर्क्ष इच्छा असेल तर त्या सुखाचा त्यागच केला पाहिजे तेव्हांच इच्छा कमी होते. संसारिकसुखाचा उपभोग घेतल्यानें कर्मबन्ध होतो व संसारांत फिरावें लागते. संसारापासून मुक्त होण्याची इच्छा करणाऱ्या मनुष्यानें अशा सुखाचा त्याग करून वास्तविक सुख प्राप्तीच्या उपायांचा अंगिकार केला पाहिजे. असा भगवान् सम्भवनाथांनीं उपदेश केला. याचें वर्णन या श्लोकांत केलें.

ननु मुगतादिभिरपि तत्संबोधनार्थं बन्धाद्युपदेशः कृतोऽतस्त्वमेवावादी-
रित्ययुक्तं इति चेत्तन्न, तन्मते बन्धमोक्षादेरेवासम्भवात् । एतदेवाह ।

येथें एक शंकाकार शंका करतो कीं बौद्धादिकांनीं लोकांच्या कल्याणासाठीं बन्धादिक तत्वांचा उपदेश केला असें असतां सम्भवनाथांनींच या तत्वांचा उपदेश केला असें झणजे कसे योग्य होईल ? याचें निरसन आचार्यांनीं असें केलें कीं बौद्धादिकांच्या मतामध्ये बंध मोक्ष वगैरे तत्वांची सिद्धीच हांत नाहीं. यामुळे वास्तविक त्या तत्वांचा उपदेशा सम्भवतीर्थकरच आहेत. हें या श्लोकांत स्पष्ट रीतीनें दाखवितात.

बन्धश्च मोक्षश्च तयोश्च हेतू,

बद्धश्च मुक्तश्च फलंच मुक्तेः

स्याद्वादिनो नाथ तवैव युक्तं,

नैकान्तदृष्टेस्त्वमतोऽसि शास्ता ॥ १४

बन्धश्चेत्यादि । जीवस्य कर्मणा संश्लेषो बन्धः, विश्लेषो मोक्षः । चकारः परस्परसमुच्चये । तयोर्बंधमोक्षयोः हेतू च । बन्धस्य मिथ्या-
त्वादिः ; मोक्षस्य हेतुः सम्यग्दर्शनादिः । न केवलमेतत्किन्त्वन्वयदपि । बद्धश्च मुक्तश्च फलं च मुक्तः । य एव पूर्वं बद्धः स एव पश्चान्मुक्तः तस्यैव च मुक्तेः फलं अन्यत् ज्ञानादिः उक्षणसंपन्नम् । इत्येतत्सर्वं तवैव सम्भवस्यैव । कथम्भूतस्य ? स्याद्वादिनोऽनेकान्तवादिनो मते युक्त-
मुपपन्नं । नैकान्तदृष्टेः सुगतादिमते न ।

नहि क्षणिकैकान्तवादिनो मते तद् घटते । तत्र हि अन्यो बद्धोऽन्यथ
मुच्यते क्षणिकत्वात् । अन्यस्य बंधकारणानुष्ठानमन्यस्य च मुक्तिरिति । न पि नित्यैकान्तवादिनो मते तद् घटते । तत्र हि यदि बद्धस्तदा बद्ध एव स्यादात्मा, न मुक्तः । अथ मुक्तस्तदा मुक्त एव स्यान्न बद्धः, सर्वधैकरूप-
त्वात् । अन्यथा नित्यैकान्तविरोधः स्यात् । अतः सर्वधैकांतवादिमते बन्ध-
मोक्षादेरनुपपत्तेः । हे नाथ स्वामिन् ! त्वमेव असि भवसि । शास्ता तत्त्वोपदेष्टा ।

मराठी अर्थः—जैनमतामध्येच बन्ध व मोक्ष या तत्त्वांची सिद्धि होतें व त्यांचीं कारणें मिथ्यादर्शनादि व सम्यग्दर्शना-
दिक यांचीही सिद्धि याच मतामध्ये होतें. बन्ध ह्मणजे जीवा-
च्या प्रदेशांचा कर्मप्रदेशांशीं अत्यंत निबिड असा संबंध होणें. व बन्धाच्या कारणांचा अभाव झाल्याने व निर्जेरा यांच्या स-
हायानें आत्मा ज्ञानावरणादि कर्मापासून सर्वथा वेगळा होणें यास मोक्ष ह्मणतात. अर्थात् सम्यग्दर्शन ज्ञान व चारित्र या तीन गुणांची पूर्णता होते तेव्हां आत्म्यास मोक्ष प्राप्ति होते. याचप्रमाणें आत्मा बद्ध व मुक्त कसा होतो; व मोक्षाचें फल काय आहे यांची सिद्धि; हे जिनेश सम्भवनाथ, आपण प्रतिपा-

द्वन केलेल्या मतांमध्येच होते. झणजे जो आत्मा पूर्वी कर्मबद्ध होता तोच मुक्त होतो व त्यास मोक्षफल प्राप्त होतें. झणजे अनंत ज्ञानादि गुणांनी परिपूर्ण तो होतो. अन्य मतामध्ये या तत्वांची सिद्धि होत नाही.

सर्व पदार्थ क्षणिक आहेत असें बौद्ध झणतात. त्यामुळे त्यांच्या मतांत बन्ध मोक्षादिक तत्वांची सिद्धि होत नाही. जीव सर्वथा क्षणिक आहे असें मानलें तर ज्याला कर्मांचा बन्ध झाला आहे तो दुसऱ्या क्षणीं नाश पावतो त्यामुळे कर्मांचे फल जें सुख किंवा दुःख याचा अनुभव त्याला कसचा येणार ? तसेंच बन्ध एकाला होतो व दुसऱ्याच त्यापासून मुक्त होईल. कारण मोक्षप्राप्ति होईपर्यंत पहिल्या बद्ध जीवाचें अवस्थान नसल्यामुळे कर्मापासून सुटलेला जीव दुसऱ्याच आहे असें मानावें लागेल. बंध व मोक्ष या दोन तत्वांची सिद्धि होत नसल्यामुळे त्यांच्या कारणांची सिद्धि होणें लांबच राहते.

जसें सर्वथा क्षणिक पञ्चामध्ये दोष येतो तसेंच सर्वथा पदार्थांना नित्य मानणाऱ्यांच्या मतांतही या तत्वांची सिद्धि होत नाही. कारण, जो आत्मा कर्मांनी बांधला गेला तो सदैव बद्धच राहणार. त्याची कर्मापासून सुटका केव्हांच होणार नाही. जर कर्मापासून मुक्त झाला तर बन्धाचें नित्यत्व रहात नाही. बंध-तत्त्व अनित्य आहे असें झणावें लागेल. तात्पर्य ज्या पदार्थांची जी अवस्था आहे त्यांची ती अवस्था कायमची राहिल. त्या अवस्थेत फेरबदल होणार नाही. झणून मुक्तावस्था जी बन्धाचा अभाव झाल्याने प्राप्त होते ती होणार नाही, किंवा मुक्तावस्था देखील अनादिकालापासूनच जीवाची आहे असें मानावें लागेल. व अनादिकालापासून ती मुक्तावस्था जीवांची असल्यामुळे मुक्ति होण्याची जी कारणें शास्त्रांत वर्णिली

आहेत तीं सर्वे व्यर्थ ठरतील. यामुळे सर्वथा वस्तु नित्य किंवा अनित्य मानू नये. कथंचिन्नित्यानित्यात्मक वस्तु आहे असे मानावे. असे मानले असता जीवाच्या बंधावस्था व मोक्षावस्थेचीही सिद्धि होतें. व बंध व मोक्ष या दोन तत्वांची कारणे इत्यादिक पदार्थांचीही सिद्धि होते. यास्तव हे जिनेश, अशा युक्तियुक्त तत्वांचा उपदेशक आपणाशिवाय दुसरा कोण असू शकेल !

विशेषार्थः—जैनमतांमध्येच बन्धाचे व मोक्षाचे स्वरूप उत्तम रीतीने सांगितले आहे. येथे बन्धाचे स्वरूप विशेष रीतीने सांगितले असता विषयान्तर होणार नाही असे वाटते. बन्ध ह्मणजे जीवाच्या प्रदेशामध्ये कर्मांचे प्रदेश मिसळणे. ज्यावेळेस जीवाचा कर्मांशी संबंध होतो त्यावेळेस जीव व कर्म हे आपला स्पर्शाने सोडून तिसरी अवस्था धारण करतात. जसे हळद व चुना यांचे मिश्रण झाले ह्मणजे त्याच्यामध्ये तांबडेपणा उत्पन्न होतो. हा तांबडेपणा केवळ चुना किंवा केवळ हळद यामध्ये आढळून येत नाही. परंतु या दोन पदार्थांचा एकजीव झाल्याने अशी अवस्था दिखत येते. तेव्हा या दोन पदार्थांनी जसा आपला स्वभाव सोडून दिला तद्वत् कर्मांचा उदयकाल आला ह्मणजे जीव चारित्र गुणापासून च्युत होतो व कर्मही आपल्या स्वभावापासून च्युत होतें. व यामुळे त्या दोघापासून रागद्वेषात्मक तिसरी अवस्था होते. तेव्हा दोघेही आपआपले स्वभाव सोडतात. याचा अर्थ, जीव पुद्गल स्वरूपाने परिणत होतो व पुद्गल जीवस्वरूपाने परिणत होतें असा, समजू नये. कारण ही दोन द्रव्ये सजातीय नाहीत तर विजातीय आहेत. जेथे सजातीयपणा असतो तेथे एक दुसऱ्याच्या स्वरूपाने परिणत होतें. जसे पाणी वायुरूपाने परिणत होतें. पाणी व वायू यांच्यामध्ये

सजातीयता आहे; झणजे पुद्गलत्वानें हीं सजातीय आहेत; परंतु जीव व पुद्गल हीं दोन द्रव्ये वेगवेगळीं आहेत; त्यामुळे येथे सजातीयता नसल्यामुळे हीं परस्परांचीं स्वरूपे धारण करीत नाहींत. परंतु या दोघांच्या संश्लेषानें रागद्वेषात्मक तिसरी अवस्था होतें. रागद्वेष हे जीव व पुद्गल या दोघांची वैभाविक अवस्था आहे. रागद्वेष जीवाचा वैभाविक भाव आहे असें ज्यावेळेस आपण झणतो त्यावेळेस त्या सांगण्यांत विवक्षात असते. अर्थात् जीवाच्या अंशांच्या अपेक्षेनें रागद्वेषांना जीवाचे भाव असें झणतात. याचप्रमाणें पुद्गलांच्या अंशांच्या अपेक्षेनें रागद्वेषांना पौद्गलिकही झणतात. व यामुळेच सिद्धामध्ये त्याचा अभाव दाखविला जातो. कारण, रागद्वेष कर्मकृत नभते तर ते जीवांच्या ज्ञानादिकगुणाप्रमाणें सदैव आत्म्यामध्ये राहिले असते व सिद्धावस्थेंतही यांची सत्ता दिसून आली असती. यामुळे पुद्गल व जीव यांच्या निविड संबधानें ही अवस्था उत्पन्न होतें, व हीं दोन द्रव्ये वेगळीं झालीं यांचें पृथक्करण पूर्णपणें झालें झणजे दोघांनाही शुद्धावस्था प्राप्त होते. ही शुद्धावस्थाच मोक्ष आहे. याप्रमाणें बन्ध व मोक्ष याचें स्वरूप आहे.

बौद्ध किंवा नैयायिक यांनींही बन्धमोक्षादिक तत्त्वे मानली आहेत. परंतु त्यांनीं जीवादिक पदार्थ सर्वथा क्षणिक किंवा नित्य मानले आहेत; त्यामुळे बन्धमोक्षादिकांची उपपत्ति सिद्ध होत नाहीं. सर्वथा क्षणिक पदार्थ मानल्यामुळे तो पदार्थ अनेक क्षणपर्यंत राहण्यास असमर्थ असतो. त्यामुळे जो बद्ध झाला होता तोच कर्ममुक्त झाला हें झणणें युक्त होत नाहीं. अर्थात् बद्ध झालेला आत्मा वेगळा व मुक्त होणारा आत्मा वेगळा आहे, असें झणावें लागेल. अर्थात् एकाचें चांगलें किंवा वाईट कर्म केलें असेल तर त्याचा भोक्ता तो न होता दुसराच

होईल. कारण, तें कर्म केल्याबरोबर त्याचा नाश झाल्यामुळे तो त्या कर्मापासून होणाऱ्या सुखदुःखाचा भोक्ता होणें शक्य नाहीं. त्याचप्रमाणें हिंसा एका जीवानें केली असल्यास तिच्या फलाचा भोक्ता दुसराच जीव आहे, असें मानावें लागेल. त्यामुळे 'अंधळा दळतो व कुत्ता पीठ खातो, या ह्यणीप्रमाणें कर्ता व उपभोक्ता हे एक न मानतां भिन्न मानावे लागतील. प्रतिभर्गी पदार्थांचा नाश होतो असें मानलें तर जी वस्तु आपण दुसऱ्याला उसनी दिली तिची आठवण होणार नाहीं. कारण, ती दिल्याबरोबर आपला नाश झाला व भागतेवेळेस आपण नवीनच आहोत. यामुळे आपण ती वस्तु दिली नाहीं असें ठरेल व त्या वस्तुची आपणास स्मृति ही राहणार नाहीं. आपण जें शिकलो तेंही लक्षांत राहणार नाहीं. इत्यादिक दोष उत्पन्न होतात. यामुळे बन्ध मोक्षादि पदार्थांची सिद्धि श्रणिकवादाचा स्वीकार केल्यास होत नाहीं. तसेंच पदार्थ सर्वथा नित्य मानलें तरी बंधमोक्षादि तत्वांची सिद्धि होत नाहीं. यासाठीं सम्भवनाथ जिनेश्वरांनीं कथंचिन्नित्यानित्यात्मक तत्वांचा उपदेश केला आहे. अशा रीतीनें तत्वे मानलीं ह्यणजे कोणताही दोष येत नाहीं.

स्तोता स्वान्मन औद्धत्यं परिहरन्नाह ।

आतां स्तुतिकार आपली लघुता प्रदर्शित करतान.

शक्रोऽप्यशक्तस्तत्र पुण्यकीर्तेः

स्तुत्यां प्रवृत्तः किमु मादृशोऽज्ञः ॥

तथापि भक्त्या स्तुतपादपद्मो

ममार्थं देयाः शिवतातिमुच्चैः ॥ १५ ॥

शक्रोऽपीत्यादि । शक्रः इंद्रः सोपि अबधिज्ञानसंपन्नोऽपि सकलश्रुतधरोऽपि अशक्तोऽसमर्थः । कथम्भूतः ? स्तुत्यां स्तवने प्रवृत्तः सन् ।

कस्य ? तव सम्भवतीर्थकरदेवस्य । कथम्भूतस्य ? पुण्यकीर्तिः पु-
 ष्या प्रशस्ता निर्मला कीर्तिः स्वयंनिर्वाणी वा, कीर्त्यते प्रतिपाद्यते जीवा-
 द्दोऽर्था ययेति व्युत्पत्तेः । पुण्याय वा पुण्यनिमित्तं कीर्तिः कीर्तनं स्तु-
 तिर्यस्य । किमु किं पुनः । मादृशो गनुष्यमात्रः । कथंभूतः ? अज्ञोऽय-
 ध्यादिविशिष्टज्ञानविकलः शक्तो भविष्यति । तथापि अदत्तेनापि मया ।
 भक्त्या अनुरागेण स्तुतयःद्वयः । पादावेव पद्भौ । स्तुतौ पादाब्जौ
 यस्य । । गुणैः गुणवद्विर्वपते समाश्रयणे इत्यर्थः तस्य संबोधनमार्य ।
 मम स्तावकस्य । देयाः दद्याः त्वं भवन् । कां ? शिवताति । तावृ-
 संतानपालनयोः । तायनं तातिः । शिवस्य सौख्यस्य तातिः संतानः
 शिवतातिः, तां । उच्चैः परमतिशयप्राप्तं । मोक्षसौख्यसंतानिष्का-
 मित्यर्थः ।

तृतीयः भवम्भूः समानः ।

मराठी अर्थः—अनंत ज्ञानादि गुणसंपन्न गणभ्रगादि ऋ-
 ऋप्रेठांनीं पूज्य अशा जिना, निर्मल कीर्तीम धारण करणाऱ्या
 किंवा जीवादिक पदार्थांचें वर्णन करणाऱ्या दिव्य ध्वनीला
 धारण करणाऱ्या, आपली स्तुति करण्यास अधिज्ञानसंपन्न
 व सकल श्रुतज्ञानी असा इंद्र देखील असमर्थ आहे. तेव्हां अद्वि-
 धिज्ञानरहित व उत्कृष्ट श्रुतज्ञान विकल असा मी आपले स्तवन
 करण्यास समर्थ कसा बरें होईन ? तथापि भक्तीनें आपल्या
 गुणावरील प्रेमनें मी दोन चार वेळ्यावाकळ्या शब्दांनीं आप-
 ल्या पदकमलांची स्तुति केली आहे. हे जिनेश सम्भवनाथ
 आपण मला उत्कृष्ट अशा अनंत मोक्षसुखाची प्राप्ति करून
 घावी.

भाषार्थः—स्तुतिकारांनीं या श्लोकांत आपली लघुता
 दाखविली आहे. ते क्षणवात; जिना, तुझी स्तुति करण्यास इंद्र

देखील अयमर्थ आहे. मी पामरानें तुझी स्तुति काय करावी, तथापि मी भक्तिवश होऊन तुझी स्तुति केली आहे. आपलें पांडित्य आपली विद्वत्ता प्रदर्शित करावी क्षण्य तुझी स्तुति मी केली नाही. गणधर चार ज्ञानाचे धारक असतात. ते देखील तुझी स्तुति करूं शकले नाहीत तेव्हां मी तुझ्या अनंत गुणांचें वर्णन कमा करूं शकेन. तात्पर्य तुझें गुणवर्णन करण्यास मी समर्थ नाही.

याप्रमाणें सम्भवनाथ तीर्थकराची
स्तुति समाप्त झाली.

अभिनन्दन जिनस्तुतिः ।

गुणाभिनन्दादभिनन्दनो भवान् ।

दयावधूं क्षान्तिसखीमशिश्यत ॥

समाधितंत्रस्तदुपोपपत्तये ।

द्वयेन नैर्ग्रन्थ्यगुणेन चायुजत् ॥

गुणाभिनन्दादिति । भवान् चतुर्थतीर्थकरदेवोऽभिनन्दनोऽभिनन्दननाम । कस्माद् ? गुणाभिनन्दात् गुणानां अन्तरङ्गान्तज्ञानादीनां बहिश्च सकललक्ष्यादीनां अभिनन्दोऽभिवृद्धिस्तस्मात् । उप्यने द्वि भगवति सकलप्राणिनां ज्ञानादयः सकलसंपदश्च वृद्धिगता इति । इत्यमेतल्लब्धनामा भवान् किं कृतवान् ? अशिश्यत् समाश्रितवान् । कां ? दयावधूं दयैव बधुः प्रियतमा । कथम्भूतां ? क्षान्तिसखीं । क्षान्तिः क्षमा सखी यस्यास्तां । अनेन सुगतस्य मातुंदरं विपाठ्य निर्गतस्य ईश्वरस्यच त्रिपुरदाहादौ प्रवृत्तस्य क्षान्तिदययोरभावादाप्तत्वं प्रत्याख्यातम् । ततः किंविशिष्टोऽसौ सम्पन्नः ? समाधितन्त्रः धर्म्यं शुक्लं च ध्यानं समाधिः स तंत्रं प्रधानं यस्य यदि वा तत्तंत्रोसौ । तदा किमिति नैर्ग्रन्थ्ये कृतादर इत्याह तदित्यादि । तस्य समाधेरुपपत्तिर्बटना तस्यैव तदुपोपपत्तये । ' प्रो-

पौत्ममां पदपुरणे ' इति द्वित्रं । अयुज्यतः । केन ? नैर्ग्रन्ध्यगुणेनः
 कथम्भूतेन ? द्वयेन बाह्याभ्यंतरपरिग्रहत्यागरूपेण । अनेन श्वेतपटा
 प्रत्युक्तः । परिग्रहवतां एकाग्रतालक्षणध्यानानुरपत्तेः, परिग्रहस्य व्य-
 म्रताहेतुत्वप्रहात् ।

मराठी अर्थः-चौध्या तीर्थकरांचें अभिनंदन हें नांव
 सार्थक होतें. कारण भगवान् स्वतः अंतरंग ज्ञानादि गुणांनीं
 व बाहेरील इहलौकिक ऐश्वर्यांनीं युक्त होते. एवढेच नव्हे तर
 ज्यावेळेस भगवान् अभिनंदन तीर्थकरांचा जन्म झाला त्यावेळे-
 स सर्व लोकांचे ज्ञानादिक गुण वाढले व ते ऐश्वर्यसंपन्न झाले.
 यामुळे भगवंतांचें अभिनंदन हें नांव सार्थक योग्य होतें. कारण,
 अभि ह्मणजे सर्व बाजूंनीं, सर्व तऱ्हेनें नंदन ह्मणजे वाढलेले; ह्म-
 णजे सर्व तऱ्हेनें ज्ञानादिक गुणांची व ऐश्वर्यांची ज्यांनीं उन्नति
 केली आहे असा अर्थ या शब्दाचा होतो. यामुळे त्यांचें नांव
 सार्थक होतें. अशा भगवंतांनीं क्षमा जिची प्रियसखी आहे
 अशा दयारूपी प्रियतमेचें पाणिग्रहण केलें. यावरून भगवान्
 सर्व प्राणिमात्रावर दया करणारे व क्षमाशील होते. तसेंच या
 अभिप्रायावरून सुगत, महादेव व विष्णु वगैरे देवतांना दया
 व क्षमा नव्हती हें सिद्ध होतें. बुद्धानें जन्मल्याबरोबर आपल्या
 आईला मारून टाकलें. यावरून तो निर्दय होता. महादेवानें
 त्रिपुर नांवाच्या राक्षसाची आकाशांत रचलेली तीन सुंदर श-
 हरे जाळली. यावरून त्याचें अंतःकरण निर्दयी व अभमायुक्त
 होतें हें सिद्ध होतें. तसेंच विष्णुनेंही पुष्कळ राक्षसांचा नाश
 केला. नृसिंहावतार धारण करून हिरण्यकशिपूचें वधःस्थल
 विदीर्ण केलें. यामुळे या तीर्थांच्या ठिकाणीं देवपणाला उचित
 असें गुण नाहींत. यास्तव यांना देव समजून यांची पूजा करूं
 नये. तसेंच कर्माचा नाश करण्याकरितां धर्मध्यान व शुकुध्यान

या दोहोंचा भगवंतानीं आश्रय केला. व या दोन ध्यानांची सिद्धि होण्याकरितां बाह्याभ्यंतर सर्व परिग्रहांचा त्यानीं त्याग केला.

भावार्थः—अभिनंदन तीर्थकरांनीं धर्मध्यान व शुक्लध्यानाची प्राप्ति व्हावी क्षण उभय परिग्रहांचा त्याग केला. सर्व प्राण्यावर क्षमा व दयाही धारण केली. येथें परिग्रहांचा त्याग केला ही विशेष महत्वाची गोष्ट आहे. याचें कारण हें आहे कीं परिग्रहापासून संक्लेश परिणाम होतात. इच्छा वाढत जाते व जोपर्यन्त इच्छा आहे तोपर्यन्त संसारांतून मुक्तता होणें शक्य नाहीं. परन्तु श्वेताम्बरांनीं परिग्रह धारण केल्यापासून मुक्ति प्राप्त होते असें झटलें आहे. परन्तु त्यांचें हें क्षणें योग्य नाहीं. कारण परिग्रह धारण करणाऱ्या मनुष्यांचें चित्त एकाच पदार्थाकडे केव्हांही लागत नसल्यामुळे त्यांना धर्म व शुक्ल ध्यानाची प्राप्ति होत नाहीं. कारण, परिग्रहांनीं व्याकुलता उत्पन्न होते. परिग्रह धारण केल्यामुळे परमशुक्लध्यानाची प्राप्ति होत नाहीं व परिग्रह धारण केल्यापासून बराच त्रास सोसावा लागतो. हें विद्यानन्द आचार्यांनीं एका श्लोकांत स्पष्ट रीतीनें दाखविलें आहे. तो श्लोक असाः—

परिग्रहवतां सतां भयमवश्यमापद्यते ।

प्रकोपपरिहिंसने च परुधानृतव्याहती ॥

ममात्मय चौरतः स्वमनसश्च विभ्रान्तता ।

कुतो हि कलुषात्मनां परमशुक्लसद्धानता ॥ १ ॥

अर्थः—परिग्रह बाळगणाऱ्यांना चोरापासून अवश्य भीति उत्पन्न होते. व आपल्या वस्तु चोरणाऱ्यावर अतिशय क्रोध उत्पन्न होतो. चोर सांपडला असतां आपण त्याला मारतो. परिग्रहांची प्राप्ति व्हावी, यासाठीं मनुष्य खोटें देखील बोलतो.

परिग्रहावर अतिशय प्रेम उत्पन्न होती. व चोर माझ्या वस्तु चोरून तर नेणार नाहीत ना ? अशा तऱ्हेच्या चिन्तेने त्यांचे मन सदैव व्याकुल असते. तेव्हां व्याकुल झालेल्या माणसाला परम शुक्ल ध्यानाची प्राप्ति कशी बरे होईल !

यामुळे मुनि तिळमात्र देखील परिग्रह आपल्याजवळ ठेवीत नाहीत. त्यांनीं एखादी लंगोटी जरी ठेविली तरी तिच्या पासून त्यांना बरेच त्रास सोसावे लागतील. ती मळाली असतां धुवावी लागेल; त्यामुळे जलकायिक जीवांची हिंसा होईल. एखाद्यावेळेस चोराने चोरून नेल्यास मनामध्ये वाईट वाटण्याचा सम्भव आहे. ती मिळण्यासाठी श्रावकलोकापाशी तोंड वेंगाड्याचा प्रसंग आल्यामुळे अयाचकवृत्तीला तिलाञ्जलि देणे भाग पडेल. आणि हमेशा लंगोटीवर प्रेम उत्पन्न झाल्यामुळे शुक्लध्यानाची प्राप्ति होणार नाही. क्षणून त्यांना दिसा हेंच वस्त्र आहे. याचप्रमाणे आहार करण्यासाठी आपल्याजवळ ते कोणतेच पात्र ठेवीत नाहीत. कारण, पात्र ठेवल्यापासून देखील बरेच दोष उत्पन्न होतात. व पाणिपात्राहारवृत्ति सोडून घावी लागेल. पात्रामध्ये भोजन केल्यास काय दोष उत्पन्न होतो, याचेही वर्णन विद्यानन्द स्वामींनीं मजेदार केलेले आहे. ते असे: —

स्वभाजनगतेषु पेयपरिभोज्यवस्तुष्वशी ।
 यदा प्रतिनिरीक्षितास्तनुभृतः सुसूक्ष्मात्मिकाः ।
 तदा क्वचिदपोज्जने मरणमेव तेषां भवे-
 दधाप्यभिनिरोधनं बहुतरात्मसम्पर्च्छनम् ॥ १ ॥
 दिगम्बरतया स्थिताः स्वमुज्जभोजिनो ये सदा ।
 प्रमादरहिताशयाः प्रचुरजीवहत्याःपि ॥
 न बन्धकलभागिनस्त इति गम्यते येन ते ।

प्रवृत्तमनुविभ्रति स्वबलयोग्यमद्याप्यमी ॥

अर्थ: -मुनीनां आपल्याजवळ पात्र ठेविले तर त्यांत पिण्याचे व खाण्याचे पदार्थ बराच काल राहिल्यामुळे त्या पदार्थांत सूक्ष्म सम्मूर्च्छन जंतूंची उत्पत्ति होते. व त्यांतून पदार्थ टाकून दिल्यास त्या सर्व जंतूंचा नाश झाल्यामुळे मुनींना हिंसेचे पातक अवश्य लागणार. कदाचित् त्या पदार्थापासून ते जंतु वेगळे केले तरी त्या पदार्थापासून पुनः सूक्ष्म सम्मूर्च्छन जंतु उत्पन्न होण्याचे रोकले जाणार नाही. यास्तव मुनि आपल्या जवळपात्र परिग्रह विलकुल ठेवीत नाहीत. मुनि दिगंबर असतात व ते उभे राहून आजन्म पाणि पुटाहारी असतात. व हमेशा त्यांचे अंतःकरण पंधरा प्रमादांनी रहित असते. यामुळे त्यांच्या हातून हिंसा घडली तरी तिच्यापासून पातकाचा बन्ध होत नाही. झाला तरी त्यापासून सुख किंवा दुःख हे त्यांना भोगावे लागत नाही. कारण, ते यन्नाचारपूर्वक वागत असतात यामुळे हिंसेपासून कर्माचा बन्ध झाला तरी त्यापासून दुःख होत नाही. ईर्यापिथिक कर्माचा जरी त्यांना बंध होतो तरी त्या बन्धांमध्ये स्थिति व फल देण्याची शक्ति नसते. जसे वाळलेल्या भितीवर दगड फेकला तरी तो त्या भितीत रुतून बसत नाही. परंतु तो जसा पुनः खाली पडतो, त्याचप्रमाणे ईर्यापिथिक कर्मांमध्ये प्रकृति प्रदेश रूपाने परिणत होण्याची शक्ति असते. ते कर्म आत्म्यामध्ये फार काल टिकून रहात नाही व त्यामध्ये फलदान शक्तिही नसते. यामुळे प्रमाद रहित होऊन चारित्र धारण करित असतात. या कलिकालामध्ये देखील आपल्या शक्तिस अनुसरून योग्य असे चारित्र मुनीश्वर धारण करितात. एवढ्या विवेचनावरून परिग्रह धारण केल्यापासून धन्यध्यान व शुकुध्यान हे सिद्ध होत नाही. हे व्यक्त झाले.

यामुळें मुनींनीं परिग्रह धारण केला तरी मुक्ति प्राप्त होते हैं श्रे-
तांबरांचें क्षणें अनुचित आहे हें सिद्ध होतें.

दयावधुं समाश्रित्य भगवान् लोके किं कृतवानित्याह ।

दयारूपी प्रियतमेचें पाणिग्रहण करून भगवान् अभिनंदनांनीं

या लोकीं काय केलें हें स्तुतिकार सांगतात.

अचेतने तत्कृतबन्धजेऽपि,

ममेदमित्याभिनिवेशकग्रहात् ।

प्रभङ्गुरे स्थावरनिश्चयेन च,

क्षतं जगत्तत्त्वमजिग्रहन्वान् ॥ १७ ॥

अचेतनेत्यादि । जगत्तत्त्वमजिग्रहदिति सम्बन्धः । कथम्भूतं जगत् ?
क्षतं नष्टं । कुत इत्याह—अचेतने इत्यादि । अचेतने शरीरे । तत्कृतब-
न्धजेऽपि । चेतनाचेतनेन शरीरेण सह यः कृतः कर्मवशादात्मनो बन्धः
तस्माज्जातं यन्मुखदुःखादि पुत्रकलत्रादि च तस्मिन् । अपिः संभावने ।
चकारः समुच्चये । तस्मिन् योसौ ममेदं शरीरादिकमहमस्य स्वामी
इत्यभिनिवेशस्तस्मिन्भव आभिनिवेशकः स चासौ ग्रहश्च ग्रहणं । तस्मा-
त्क्षतं नष्टं जगत्प्राणिसंघातः । न केवलं एतत्स्यात् । क्षतं नष्टं । प्रभङ्गुरे
कथञ्चिदित्ये च स्थावरनिश्चयेन च नित्यत्वाध्यवसायेन च क्षतं जगत् ।
अतस्तत्त्वं यथ.वर्ज्यावादिस्वरूपं । अजिग्रहद् प्राहितवान्भवानभिन-
न्दनस्वामी ।

मराठी अर्थः—अचेतन पदार्थांमध्ये हा माझा आहे व मी
यांचा स्वामी आहे. अशा तऱ्हेचा जो मिथ्याभिमान—मिथ्या
प्रीति उत्पन्न होते इच्या योगानें सर्व लोक त्या पदार्थांचें ग्र-
हण करतात. तसेंच अचेतन जें कर्म व शरीर यांच्या साहा-
यानें उत्पन्न झालेल्या रागद्वेषाच्या स्वाधीन होऊन पुत्रमित्र
कलत्रादिक पदार्थांमध्ये अतिशय स्नेह उत्पन्न होतो. त्यामुळें वे

आत्म्यापासून भिन्न असून देखील त्यांच्यावर मिथ्या ममत्व-
बुद्धि उत्पन्न होते. व यौवन, धनादिक क्षणिक पदार्थांमध्ये
हे स्थिर आहेत असे मिथ्याज्ञान होतें. यामुळे हें जग भ्रान्त
झालें होतें, मूढ झालें होतें. परन्तु भगवान् अभिनन्दन जिनानें
दयेनें प्रेरित होऊन सत्य तत्वाचा या जगाला उपदेश केला.
स्वरा मार्ग जगास दाखऊन दिला. व भगवान् अभिनन्दनानें
जगाचा उद्धार केला.

भावार्थः—कावीळ रोग झालेल्या मनुष्यास सगळे पदार्थ
पिवळे दिसतात. किंवा धोतरा ज्यानें खाड्या आहे अशा मनु-
ष्यास चोहोंकडे सोनेच सोने दिसू लागतें. तद्वत् मिथ्याज्ञाना-
च्या योगानें पदार्थांचें वास्तविक ज्ञान होत नाहींत. त्यामुळे
आपल्यापासून स्वरूपानें भिन्न असलेल्या शरीर, स्त्रीपुत्रादि
पदार्थांमध्ये आपलेपणा उत्पन्न होतो. परन्तु विचार केला अ-
सतां ते आपल्यापासून भिन्न आहेत त्यामध्ये आपलेपणाची
कल्पना चुकीची आहे. कारण, आत्म्याचे जे ज्ञानदर्शनादिक
गुण आहेत त्यामध्ये आत्मकल्पना होणें योग्य आहे. कारण,
आत्म्यांशीं त्यांचा अविनाभाव सम्बन्ध आहे. त्यांचा कधीच
वियोग होत नाहीं. आणि शरीरादिक बाह्य पदार्थ आत्म्यापा-
सून वियुक्त होतात; यामुळे त्यांच्यामध्ये ममत्वकल्पना चुकीची
आहे. त्याचप्रमाणें कर्मजन्य जो उपाधिभाव जीवास प्राप्त होतो
त्यानें जीवाच्या ठिकाणीं अहंकार उत्पन्न होतो त्यायोगें, मी
राजा आहे, मी श्रीमान् आहे, मी गोरा आहे अशी कल्पना
उत्पन्न होते. तेव्हां हें सर्व मिथ्याज्ञान आहे. ममत्व व अहं-
कार यांची लक्षणें नागसेन आचार्यांनीं अशीं सांगितलीं आहेत.

शश्वदनात्मीयेषु स्वतनुप्रमुखेषु कर्मजनितेषु ।

आत्मीयाभिनिवेशो ममकारो मम यथा देहः ॥ १ ॥

ये कर्मकृता भावाः परमार्थनयेन चात्मनो भिन्नाः ।

तत्रात्माभिनिवेशोऽहंकारोऽहं यथा नृपतिः ॥२॥

अर्थः—बिलकूल आत्म्यापासून भिन्न असलेल्या शरीर स्त्री मित पुत्रादि पदार्थांमध्ये, जे पुण्योदयानें प्राप्त झाले आहेत त्यामध्ये हे माझे आहेत अशी कल्पना होते. या कल्पनेला म-मत्व ह्मणतात. जसे हा माझा देह आहे. ही माझी बायको आहे. इत्यादि.

तसेच शुभकर्माच्या उदयानें उत्पन्न होणाऱ्या पर्यायामध्ये अहंबुद्धि उत्पन्न होते. निश्चयनयानें पाहिलें असतां कर्म-जन्य भाव-पर्याय आत्म्यापासून अगदीच वेगळे आहेत. त्यांचा आत्म्यांशी बिलकूल संबंध नाही. तथापि आत्मा मोहवश होऊन त्यामध्ये अहंबुद्धि धारण करतो. जसे, मी राजा आहे. बांस अहंकार ह्मणतात. आतां येथे राजेपणा हा भाव शुभकर्मा-दयानें उत्पन्न झाला आहे. वास्तविक विचार केला असतां आत्मा राजा नाही, रंक नाही, काळा गोरा इत्यादि वर्णयुक्त नाही. हें आत्म्याचें स्वरूपच नव्हें. यास्तव यामध्ये जो अहं-पणा उत्पन्न होतो तो खोटा आहे. यांच्या योगानें आत्म्याला बंध होतो. कारण मोहनीय कर्मांच्या योगानें बंध होतो व त्या मोहास हे मिथ्याज्ञान देखील साहाय्य करितें. ह्मणून अज्ञान-मिथ्याज्ञान हें देखील बन्धास कारण आहे. यामुळें भगवान् अभिनन्दन तीर्थकरांनीं अज्ञानमूढ झालेल्या लोकांचा उद्धार करावा ह्मणून स्वऱ्या तत्वाचा उपदेश केला व त्यांचा अज्ञानांधकार दूर केला व स्वऱ्या तत्वांचें लोकाकडून ग्रहण करविलें.

भगवानभिनन्दनस्वामी केन रूपेण तत्त्वमजिग्रहदित्याह।

अभिनन्दन तीर्थकरांनीं कोणत्या रीतीनें स्वऱ्या तत्वांचें ग्रहण करविलें हें स्तुतिकार सांगतात.

क्षुदादिदुःखप्रतिकारतः स्थिति-

नचेन्द्रियार्थप्रभवाल्पसौख्यतः ।

ततो गुणो नास्ति च देहदेहिनो-

रितीदमित्थं भगवान्व्यजिज्ञपत् ॥१८॥

क्षुदादीत्यादि । क्षुद् बुभुक्षा आर्द्रियस्य पिपासादेस्तदेव दुःखं तस्मा-
द्वा दुःखं तस्य प्रतीकारो भोजनादिना उपशमनं तृप्तिसुखोत्पाद इत्यर्थः
तस्मात्ततः । स्थितिः देहदेहिनोस्तृप्तिसुखसमन्वितयोः सर्वदा अवरथा-
नं । नच नैव । कुतः ? पुनरपि क्षुदादिपीडोपलम्भात् । तर्हि मनोज्ञरूप-
शब्दादिविषयप्रभवसुखात्तयोः सुखेनावस्थानं भविष्यतीत्याह नचेत्यादि ।
इन्द्रियाणि स्पर्शनादीनि, अर्थास्तद्विषयाः स्पर्शादयः तेभ्यः प्रभवत्युत्पद्यते
इतीन्द्रियार्थप्रभवं तच्च तदल्पसौख्यं च सुखलघुमात्रं । तस्मात्ततः । नच
नैव स्थितिः सुखेनावस्थानं देहदेहिनोरिति सम्बन्धः । यत एव ततः
वारणाद्गुण उपकारो नास्ति च न विद्यते एव क्षुदादिप्रतिकारादि-
भ्यः । कथोः ? देहदेहिनोः । इति हेतोः । एवमिदं जगत् इत्थमनेन
प्रकारेण । भगवानभिनन्दनस्तीर्थकरदेवः व्यजिज्ञपत् ज्ञापितवान् ॥

भराठी अर्थ-आत्मा व देह यांस भूक तहान इत्यादिका-
पासून होत असलेली पीडा जेवण्याने किंवा पाणी प्याल्याने
नाहींशी होत नाहीं. यांच्यापासून देह व आत्मा यांचे काय-
मचे रक्षण होत नाहीं. जेवल्यापासून भूक मिटते व सुख होतें;
परन्तु तें सुख फार वेळपर्यन्त टिकून रहात नाहीं. तहान ला-
गली असतां तिच्या शमनार्थ पाणी प्यालें गेलें तरी पुनः
कांहीं वेळानें तहान लागतेंच. तेव्हां एकदां भोजन केल्यानें
किंवा एकदा पाणी प्याल्यानें जन्मभर भोजन व पाणी न मि-
ळालें तरी देह व आत्मा यांचें संरक्षण होऊं शकणार नाहीं.
इन्द्रियजनित स्पर्शादि सौख्यापासून देह व आत्मा यांची पूर्ण

तृप्ति होत नाही. कारण, जोपर्यन्त सुखसामग्री आहे तोपर्यन्त देह व आत्मा यांना सुख होतें. व त्यांचा अभाव झाला झणजे पुनः देह व आत्मा यांना दुःख भोगावें लागतें. तात्पर्य, इन्द्रियजनित सुखामध्ये देह व आत्मा यांना कायमचें सुखी करण्याची शक्ति नाही. याचें कारण हें आहे कीं इन्द्रियजन्य सुखच मुळीं टिकाऊ नाही. तेव्हां तें आत्म्याला व देहाला कायमचें सुखी कसें करूं शकेल ? यामुळें भोज्य पदार्थ व इंद्रियजन्य स्पर्शादि सुख यापासून आत्मा व देह यांच्यावर कोणताच उपकार होत नाही असा भगवान् अभिनंदन तीर्थकरांनीं आपल्या सर्व भव्यांना आपल्या मधुर व हितकर वाणीनें उपदेश केला.

भावार्थः—इन्द्रियजन्य सुखामध्ये पूर्ण तृप्ति करण्याची शक्तिच नाही. तें सुख वरचेवर इच्छेला उत्पन्न करतें. जरी इंद्रियजन्य सुखापासून थोडासा आनंद मिळतो तरी तो लौकरच विलयाला जाऊन दुःखाचा भडका होतो. जसें, गुरूज किंवा गजकर्ण खाजविण्यामध्ये प्रथमतः आनंद वाटतो परंतु जेव्हां आंतून रक्त निघूं लागतें त्यावेळेस तो सारा आनंद पार नाहीसा होतो व दुःसह वेदना होऊं लागतात. याचप्रमाणें विषयोपभोगांचा अनुभव घेतांना सुख झालें तरी त्यापासून परिणामी दुःखा दत्त झणून पुढें उभें राहतें. संसारिक सुख वास्तविक दुःख आहे. कारण, हें आत्म्यापासून उत्पन्न झालेलें नसतें, कर्मजन्य आहे. याचा उपभोग घेतेंवेळेस अनेक संकटें येतात. हें कर्मबन्धास कारण आहे. यामुळें याला दुःखच झटलें पाहिजे. याच आशयाची प्रवचनसार ग्रंथामध्ये एक गाथा आहे. ती अशीः—

सपरं बाधासहियं विच्छिणं बन्धकारणं विसमं ।

जं इंद्रियेहि लब्धं तं सुखं दुःखमेव तदा ॥ १ ॥

यामुल्ले संसागिक सुखानुभवापासून तृप्ति न होता तृष्णा घाढत जाते. इंद्र चक्रवर्ती इत्यादि पुण्यशाली जीवांना देखील जें सुख होतें त्यापासून त्यांचीही तृष्णा घाढत जातेच. यामुल्ले त्यांना देखील वास्तविक सुख नाही. जर त्यांना वास्तविक सुख मिळतें तर त्यांना वारंवार विषय सेवनांत प्रयत्न करावा लागला नसतां. या एवढ्या विवेचनावरून हें ठरलें कीं देह व आत्मा यांच्यावर इंद्रिय सुखापसून कोणताच उपकार होत नाही उलट दुःख मात्र होतें, यासाठीं विषयसुख हें दुःखच आहे. याला सुख समजणें ही भ्रंति आहे. या सुखाचा त्याग करा असा भगवान् अभिनंदनांनीं जीवांना उपदेश केला.

इदं च परमकारुणिको भगवान् जगदुपकारार्थमवादीदित्याह ।

परम दयाळू भगवान् अभिनंदनांनीं आणखी जगाच्या कल्याणासाठीं जो उपदेश केला त्याचें वर्णन स्तुतिकार सांगतात.

जनोतिलोलोप्यनुबन्धदोषतो,

भयादकार्येष्विह न प्रवर्तते ।

इहाप्यमुत्राप्यनुबंधदोषवित्,

कथं सुखे संसजतीति चाब्रवीत् ॥१९॥

जनोतिलोलो इत्यादि । जनो लोकोऽतिलोलोप्यतिविषयासक्तोऽपि अनुबंधः आसक्तिः । स एव दोष ऐहिकपारत्रिकापायहेतुत्वात् । तस्मिन् अनुबंधदोषतः । परमासक्तिवशादपि । अकार्येषु । अकृत्येषु परस्त्रीगमनादिषु । इह लोके न प्रवर्तते । कस्मद्भयाद्भयाद्भयादित्रासात् । यस्तु जन इहाप्यस्मिन्नपि जन्मनि । अमुत्रापि च । परलोकेऽपि च । अनुबंधदोषवित् विषयासक्तिदोषवेदकः । स कथं सुखे वैषयिके संसजति संबन्धमुपयातीति इदमपि चाब्रवीद् उक्तवान् ।

भराठी अर्थः—पंचेन्द्रियांच्या विषयामध्ये गहून जाणें हा दोष आहे. कारण या दोषामुळे इहलोकीं व परलोकीं दुःखें भोगावीं लागतात. आसक्ति त्या दुःखाला कारण आहे. तेव्हां सर्व जीवांच्या ठिकाणीं विषय सेवन करण्याची तीव्र लालसा असूनही या लोकीं राजा, धर्म, कुलीनता इत्यादिकांची भीति मनांत जागृत असल्यामुळे त्या विषयाकडे त्यांची अन्याय प्रवृत्ति होत नाही. तेव्हां विषयासक्त माणसांची धर्मादिकांच्या भीतिमुळे विषयसेवनीं प्रवृत्ति जर दिखून येत नाही तर ज्याला विषय सेवनापासून उत्पन्न होणारे दोष सूर्य प्रकाशाप्रमाणें अतिशय स्पष्ट दिसत आहेत असा चांगला मनुष्य वैषयिक सुखाला विलगून न राहिल काय ? याप्रमाणें भगवान् अभिनंदन जिनांनीं भव्यांना उपदेश केला.

अत्रैवानुबन्धदोषांतरं दर्शयन्नाह ।

विषयासक्तिपासून असून कोणतें दोष उद्भवतात याचा भगवान निर्देश करितात.

स चानुबन्धोस्य जनस्य तापकृत्

तृषोभिवृद्धिः सुखतो नच स्थितिः ।

इति प्रभो लोकहितं यतो मतं

ततो भवानेव गतिः सतां मतः ॥ ५ ॥

स चानुबन्ध इत्यादि । चकारो भिन्नप्रक्रमे तृषोभिवृद्धिरित्यस्यानंतरं द्रष्टव्यः । सोनंतरोक्तोऽनुबन्धो विषयासक्तिः । अस्यातिलोळस्य जनस्य तापकृत् क्लेशप्रदः । न केवलमनुबन्धस्तापकस्तृषोभिवृद्धिश्च । यावति स्यादिविषये स्वर्णाद्यर्थे वा आसक्तिः अभिलाषानुबन्धः संजातस्तस्मिन्संपन्नेऽपि इतोप्यपरं यदि स्यात्ततोऽपरमित्युत्तरोत्तराकांक्षा तृषोभिवृद्धिः । सा च तापिका । तदलाभे तत्प्राप्त्यर्थं तदलाभे तत्संरक्षणार्थं च सं-

तापप्रबंधस्य प्रवृत्तेः । ननु विषयसुखं प्राप्य संतापविबर्जिता जनस्य स्थिति-
र्भविष्यति इत्याह, सुखतो नच स्थितिः । मुख्यतः सम्प्राप्तविषयसु-
खत्वात् अस्य जनस्य नच नैव स्थितिः सुखेनावस्थानं पुनः संताप-
प्रबंधप्रवृत्तेः । इति एवं । प्रभोऽभिनंदन स्वामिन् । लोकहितं लोके-
भ्यो हितं उपकारकं यतो यस्मात्कारणात्त्वदीयं मतं । ततः कारणःज्ञ-
वानेव गतिः शरणं । सतां विवेकिनां मुक्त्यर्थिनां । मतः सद्भिरभिप्रेत
इत्यर्थः । मतिबुद्धिपूजार्थाच्चेति सम्प्रति क्तः तद्योगे सतामित्यत्र ' भ-
वती ' ल्यनेन कर्तृता । कर्तरि ता ।

चतुर्थः स्वयम्भूः समाप्तः ।

मराठी अर्थः—संसारी लोकांच्यामागे लागलेली ही विष-
याभिलाषा त्यांना दुःख देते. इतकेंच नव्हे तर या विषयाशे-
पाखून उत्तरोत्तर इच्छा वाढत जाते. द्रव्य, घर व सुंदर स्त्री
एतद्विषयक इच्छा उत्तरोत्तर ते पदार्थ मिळाले असता वाढत
जाते व त्यामुळे समाधान रहात नाही व्हायून दुःख होते. जे
विषयभोगाचे पदार्थ आपल्याला मिळाले नसतात ते मिळ-
विण्यासाठी आपली सारखी धडपड चाललेली असते. यामुळे
ही दुःख होते व ते पदार्थ मिळाले असता त्यांचे संरक्षण कर-
ण्याची चिंता हमेशा उत्पन्न होते. यामुळे विषयाशा दुःखद
आहे हे सिद्ध होते. तसेच थोड्याशा वैषयिक सुखाची प्राप्ति
झाली क्षणजे संसारी जीव कायमचे सुखी होतात असेही
नाही. पुनः त्यांना अभिलाषेपाखून दुःख होऊं लागतेच. या-
साठी हे प्रभो ! आपले सर्व जनांचे कल्याण करणारे मत आहे
व्हायून सर्व विवेकी जीवांचे रक्षण करण्यास आपणच समर्थ
आहात.

तात्पर्य- विषयांच्या इच्छेपासून उत्तरे, तर विषयेच्छा वाढतच जाते. व इच्छा वाढत चालली क्षणजे समाधानास हृदयात स्थान मिळत नाही. मनुष्य हावरा बनतो. यासाठी भगवंतानीं इच्छेचा त्याग करण्याचा जो उपदेश केला तोच लोकांचे कल्याण करणारा आहे. व सत्पुरुष भगवन्ताच्या मताचा आश्रय करून आपले कल्याण करून घेतात.

याप्रमाणे अभिनंदन तीर्थकरांची स्तुति संपली ।

सुमतितीर्थकरस्तुतिः ।

उपजाति छन्दः ।

अन्वर्थसंज्ञः सुमतिर्मुनिस्त्वं

स्वयं मतं येन सुयुक्तिनीतम् ।

यतश्च शेषेषु मतेषु नास्ति

सर्वक्रियाकारकतत्त्वासिद्धिः ॥ २१ ॥

अन्वर्थसंज्ञेत्यादि । अन्वर्था अनुगतार्था संज्ञा नाम यस्यासावन्वर्थ-संज्ञो यथार्थनामेल्यर्थः । कासौ संज्ञा अनुगतार्था तस्येत्याह सुमतिरिति शोभना मतिर्यस्यासौ सुमतिः । कथम्भूतः ? मुनिः प्रत्यक्षवेदी । कथं शोभना मतिरस्य सिद्धा यतोऽन्वर्थसंज्ञत्वं स्यादित्याह स्वयमित्यादि । स्वयमात्मना मतमंगीकृतं तत्त्वं । येन कारणेन । सुयुक्तिनीतं शोभना मुक्तिरूपपत्तिः सुयुक्तिः तया आनीतं प्रणीतं तस्यां वा नीतं प्रापितं । अनेकधर्मात्मकं जीवादितत्त्वं विवक्षिताविवक्षितधर्मगुणप्रधानभावेन प्रतिपादितं प्रमाणगोचरचारितया वा व्यवस्थापितमित्यर्थः । न केवलं एतस्मात्कारणात्त्वं सुमतिः किंत्वेतस्मादपीत्याह । यतश्च यस्माच्च कारणात् । शेषेषु मतेषु । त्वन्मतादन्येषु मतेषु नास्ति न विद्यते । कासौ इत्याह सर्वेत्यादि । क्रियाश्च कारकाणि च । सर्वाणि च तानि क्रियाकारकाणि च तेषां तत्त्वं स्व-

रूपं । तस्य सिद्धिरूपः तिर्ज्ञातिर्वा । नहि क्षणिकैकान्ते उत्पत्तिर्घटते कारणत्वेन अभिमतक्षणस्य क्षणिकत्वेन सर्वथा नष्टत्वात् । कार्यत्वेनाभिमत-क्षणस्य च सर्वथाऽलब्ध्यात्मलाभतया असत्त्वात् । न चासत् खरविपाणतुल्यं कस्यचित्कारणं कार्यं वा युक्तं अतिप्रसंगात् । नापि नित्यैकान्ते सा घटते । सर्वथा अविकारिणः खपुष्पवत्कार्यकारणभावाभावात् तत्र उत्पत्त्यनुपपत्तेः । अत एव ज्ञप्तिरापि क्षणिकाद्यैकान्ते दुर्घटा । उत्पन्नं हि प्रमाणं ज्ञापकं भवति । न तदेकान्ते उत्पत्तिः सम्भवतीत्युक्तं ।

मराठी अर्थः—प्रत्यक्षज्ञानी अशा सुमति तीर्थकराचें नांव अगदीं अन्वर्थ होतें. कारण, सुमति द्वयजे चांगली—वस्तुस्वरूपास यथार्थ जाणणारी आहे बुद्धि ज्याची तो. असा अर्थ या सुमति शब्दाचा आहे. व हे जिनपति प्रत्यक्षवेदी असल्यामुळें यांना हें सुमति असें नांव अगदीं योग्य होतें. तसेंच यांनीं ज्या मताचा अंगिकार केला होता ज्या मताचा यांनीं प्रसार केला होता, तें मत सुयुक्ति—अखंड्य अशा युक्तींनीं स्थापिलें होतें. अर्थात् जीवादि पदार्थांमध्ये अनेक धर्म आहेत. परंतु वक्त्याची जो धर्म वर्णन करण्याची इच्छा असते, त्यावेळेस तो धर्म त्या पदार्थांमध्ये मुख्य रीतीनें मानला जातो व इतर धर्म त्यावेळेस गौण समजले जातात. कारण, त्यावेळेस इतर गुणांचें प्रदर्शन करण्याची वक्त्याची इच्छा नसते. अशा रीतीनें जीवादिगत धर्मांची सिद्धि होतें व ती सुयुक्तिपरिप्लुत आहे. तसेंच प्रत्यक्ष व परोक्ष प्रमाणांनींही या पदार्थांची सिद्धि होते. यामुळें सुमति जिनेश्वराचें मत उत्कृष्ट आहे हें सिद्ध होतें. तसेंच हे जिनेश दुसऱ्यांच्या मतांमध्ये बौद्ध, नैयायिक इत्यादिकांच्या सर्वथा अनित्य व नित्य पदार्थांना मानणारांच्या मतांमध्ये सर्व क्रिया व कारक यांच्या स्वरूपांची उत्पत्ति व ज्ञान होत 'नाहीं. याचें स्पष्टीकरण—बौद्ध हे

सर्वथा सर्व वस्तु क्षणिक आहेत असें प्रतिपादन करतात. यामुळे क्षणिकैकांतमतामध्ये कार्यरूप पदार्थ व कारणरूप पदार्थ या दोघांचीही सिद्धि होत नाही. कारण, आपण ज्याला कारण झणतो तेंही क्षणिक असल्यानें कार्य उत्पन्न होण्यापूर्वी सर्वथा नाश पावतें. व कारणाचा बिलकुल नाश झाल्यामुळे कार्याची उत्पत्ति व्हावयाचीच नाही तें हमेशा गाढवाच्या शिंगाप्रमाणें असत् समजलें जाईल. गाढवाचें शिंग ही वस्तु जशी जगांत नाही तद्वत कार्य देखील जगांत उत्पन्न होणार नाही. कारणाचा जर निरन्वय नाश मानला तर त्यापासून कार्याची उत्पत्ति होत नाही. तसेंच पदार्थ जर सर्वथा क्षणिक मानला तर तो कोणाचें कारण अथवा कोणाचें कार्य होउ शकत नाही. जसें गाढवाचें शिंग सर्वथा असत् असल्यानें तें कशाचें कार्य व कारणही होऊं शकत नाही.

नैयायिक व सांख्य हे पदार्थ नित्य मानतात. पदार्थ नित्य मानल्यानें देखील त्यामध्ये कार्यकारण भाव सिद्ध होत नाही. कारण सर्वथा नित्य पदार्थांमध्ये विकार-परिणति होत नसल्यामुळे तो पदार्थ हमेशा एकाच अवस्थेत राहिल.

बौद्धमतामध्ये पदार्थांचें ज्ञानही होऊं शकत नाही. कारण; त्यांनीं ज्ञान उत्पन्न होण्यास पदार्थांना कारण मानलें आहे. पदार्थांच्या अभावीं ज्ञान होऊं शकत नाही. जसें घागर नेत्राला दिसली झणजे तिचें आपणास ज्ञान होतें व ती दिसली नाही तर तिचें ज्ञान होणार नाही. परंतु यांच्यामते सर्व पदार्थ क्षणिक असल्यामुळे ज्ञान होणार कसें ? पदार्थ पहिल्या क्षणीं उत्पन्न झाला त्यावेळेस ज्ञान होऊं शकत नाही. पहिला क्षण त्याच्या उत्पत्तीतच नष्ट झाल्यामुळे तो ज्ञानास कारण होऊं शकत नाही; व दुसऱ्या क्षणीं पदार्थ नाश पावतो यामुळेही तो पदार्थ

ज्ञानाच्या उत्पत्तीस कारण होत नाही. आणि जर ज्ञान उत्पन्न झाले तर ते पदार्थाच्या अभावीं झाल्यामुळे त्याला सत्यता येणार कशी ? व जेवढीं ज्ञाने होतील तीं सर्व पदार्थांचा नाश झाल्यावरच उत्पन्न झाल्यामुळे त्यांना प्रमाण मानता येणार नाही. यामुळे ज्ञानाची उत्पत्ति ही बौद्धाच्या मतांत सिद्ध होत नाही. यास्तव हे जिनेश आपलेंच मत सर्व पदार्थांची निर्दोष सिद्धि करणारें आहे.

तदेवमंगीकृतस्य तत्वस्य तुयुक्तिनीतत्वं प्रदर्शयन्नाह ।

सुमति जिनेश्वरांनीं स्वीकारलेलें मतच सयुक्तिक आहे
असें ग्रंथकार या श्लोकांत दाखवितान्न.

अनेकमेकं च तदेव तत्त्वं

भेदान्वयज्ञानमिदं हि सत्यम् ।

मृषोपचारोऽन्यतरस्य लोपे

तच्छेषलोपोपि ततोऽनुपाख्यम् ॥ २२

अनेकमित्यादि । तदेव जीवादिलक्षणं तत्त्वं अनेकस्वभावं । सुखदुःखादिबालकुमारादिपर्यायापेक्षया । तदेव चैकं । सकलपर्यायान्वयार्थैकद्रव्यापेक्षया । कथम्भूतं तदनेकमेकं च स्यादित्याह भेदान्वयज्ञानमिति । भेदान्वययोर्ज्ञानं ग्राहकं प्रमाणं यत्र । जीवादितत्त्वे हि सुखादिभेदप्रतीतिर्भेदज्ञानं । सुखादौ बालकुमारादौ च स एवाहमित्यात्मद्रव्यस्याभेदप्रतीतिरभेदज्ञानं । ननु पर्यायमात्रमेव वास्तवं तत्त्वं न द्रव्यं तस्य अनाद्यविद्याकल्पितत्वात् । अतो भेदज्ञानमेव सत्यमिति सौगताः । जीवादिद्रव्यं वास्तवं न सुखादिपर्यायास्तेषामौपाधिकत्वात् इति सांख्याः । अत्राह इदं हि सत्यमिति । इदं भेदान्वयग्राहि ज्ञानं । हि स्फुटं सत्यं । सकलप्रमाणबाधकबैधुर्यात् । क्षणिकचित्तादिक्षणेषु एकत्वमेकसंततिपतितत्वेनारोपितमिति बौद्धाः । जीवादिद्रव्ये अनेकत्वमुपचारात्

संतोऽत्यन्ताभिन्नैरनेकसुखादिपर्यायैः संबन्धेन तत्रानेकत्वव्यवहारात् इति
 नैयायिकादयः । अत्राह मृषोपचार इत्यादि । मृषा असत्यः । कः ? उप-
 चारो भेदान्बन्धज्ञानादस्खलद्रूपान्तत्र भेदाभेदयोर्वास्तवयोः प्रसिद्धः ।
 तदन्यतरापह्वं दूपगमाह । अन्यतरत्यादि । अन्यतरस्यानेकत्वस्यैकत्व-
 स्य वा लोपेऽभावे । तच्छेषलोपोऽपि तस्माद्दृष्टाच्छपस्यःन्यतरस्यापि
 लोपः स्यात् द्रव्यपर्याययोर्न्योन्याविनाभाक्त्वात् । ततोऽनुपाख्यं तत्स्या-
 त् । उपाख्या एकत्वानेकत्वादिस्वभावः सा न विद्यते यस्य तदनुपाख्यं
 निःस्वभावमिति यावत् । तथाच अवाच्यं तत्स्यात् । स्वभावाभावेन केनचि-
 द्रूपेण तस्य वक्तुमशक्यत्वात् ।

मराठी अर्थः—हीं जीवादि सात तत्वे अनेक स्वभावा-
 ला धारण करणारी आहेत. ज्ञानजे सुख, दुःख, बालपणा, कुमा-
 रावस्था इत्यादि पर्यायांकडे आपण दृष्टि फिरविली ज्ञानजे या
 सात तत्वांत आपल्याला अनेक धर्म आढळून येतील. तसेंच
 हीं तत्वे एकस्वरूपाचीं देखील आहेत. जसें सुख, दुःख बाल्या-
 वस्था व कुमारावस्था इत्यादि पर्यायामध्ये जीव एकच असतो
 कारण तो संपूर्ण अवस्थेमध्ये भिन्नपणानें दिवून येत नाही.
 जसें जपमाळेंतील सर्व मण्यांतून एक दौरा असतो तद्वत् सर्व
 पर्यायामध्ये हा जीव एकच आहे. यावरून पर्यायांच्या अपेक्षेनें
 हीं तत्वे अनेक स्वभावानें भरलेली आहेत. व द्रव्याची अपेक्षा
 घेतली तर हीं द्रव्ये एक स्वभावी आहेत. तसेंच या तत्वांमध्ये
 या जीवादि पदार्थांमध्ये भेद व अभेद विषयक जीं दोन ज्ञानें
 उत्पन्न होतात तीं खरीं आहेत. सुख, दुःख, स्नेह द्वेष इत्यादि
 भिन्न भिन्न विकारांचें जें ज्ञान होतें तें भेदज्ञान होय. व सुख
 दुःख, बालपणा तरुणपणा इत्यादिकांमध्ये मी एकच आहे असें
 जें ज्ञान होतें तें अभेदज्ञान होय. जसें पूर्वी मी लहान होतो
 आतां मी मोठा झालों आहे. या उदाहरणांत लहान व मोठा

या दोन अवस्थेत जात्मा एक आहे. एकाच आत्म्याच्या या दोन अवस्था आहेत. तोच मी आहे असे जें ज्ञान होतें तें अभेद ज्ञान होव. ज्या मनुष्यास काल मी पाहिलें तोच हा मनुष्य आहे. या वाक्यांत त्या मनुष्याचा कालच्या व आजच्या अवस्थेंतील एकपणा आपणास दिखून येईल. अशा एकत्व दाखविणाऱ्या ज्ञानास अभेद ज्ञान असें म्हणतात. हीं दोन ज्ञानें खोटी नाहींत. कारण पदार्थांमध्ये भेद अभेद हें आपणास स्पष्ट दिसतात म्हणून हीं दोन ज्ञानें सत्य आहेत. वस्तूमधील एकपणा व अनेकपणा हे परस्पर सम्बद्ध आहेत यांचा अविनाभाव आहे. वस्तूमध्ये एकत्व नाही मानलें तर अनेकत्व देखील भिन्न होऊं शकत नाही. जसें अग्निच्या अभावीं धुराची उत्पत्ति विल कुल होऊं शकत नाही तद्वत् एकत्वाच्या अभावीं अनेकत्व राहूं शकत नाही व अनेकत्वाच्या अभावीं एकत्व राहूं शकत नाही. यास दुसरें एक उदाहरण असें आहे कीं स्त्रीला पति असेल तरच तिच्या ठिकाणीं पत्नीत्व राहूं शकतें व पुरुषासही पत्नी असेल तरच त्याच्यांत पतिपणा येतो. म्हणजे पतित्व किंवा पत्नीत्व स्त्रीपुरुषाश्रित आहे; तसेंच एकत्व अनेकत्वावर अवलंबून आहे व अनेकत्व एकत्वावर अवलंबून आहे. या दोन धर्मांपैकी एकच मानला तर दुसऱ्या धर्माचा अभाव होतोच; परन्तु त्याबरोबर जो धर्म आपण मानला आहे, त्याचा देखील अभाव होतो. व धर्माचा अभाव झाल्यावर वस्तू निःस्वभाव झाल्यामुळे तिचे शब्दांनीं वर्णन होऊं शकत नाही, यामुळे ती अवाच्य होईल. कोणताच स्वभाव जर वस्तूमध्ये नाही तर तिचे वर्णन तरी कसें करता येईल. यास्तव वस्तू एकानेक धर्मात्मक आहे असें मानलें पाहिजे. तसेंच भेदाभेदात्मक ज्ञानही खरें मानलें पाहिजे. जीवादि द्रव्यामध्ये आपणांस अनेक

धर्म दिखून आल्यामुळे आपण तेथे अनेकत्वाचा आगेप करितो परन्तु तो मिथ्या आहे. कारण, अनेक सुखदुःखादि धर्मांच्या संबंधाने जीवादि पदार्थांमध्ये अनेकत्वव्यवहार होतो. वास्तविक पाहिले असता जीवादि द्रव्यांवास्तव त्याचे धर्म, गुण हे सर्वथा भिन्न आहेत. यास्तव जीवद्रव्य अनेकधर्मात्मक आहे असें ह्मणणे हा उपचार आहे असें नैयायिक ह्मणतात. परन्तु उपचार ह्मणजे काय याचा आपण विचार करूं या. उपचाराचें लक्षण असें आहे ' मुख्यभावे सति प्रयोजने निमित्ते चोपचारः प्रवर्तते । ' जेथे मूलपदार्थ नाही परन्तु कोणतेही प्रयोजन त्यापासून निष्पन्न होत असेल किंवा तो पदार्थ कोणत्यातरी कार्यामध्ये निमित्त रूपाने आढळून येऊ तर अशा ठिकाणी त्या मुख्य पदार्थाची उपचाराने मता स्वीकारली जाते. जसे एका मुलामध्ये क्रौर्य, पराक्रम वगैरे गुण पाहून त्यास आपण हा सिंह आहे असें ह्मणतो. खरे पाहिले असता तो सिंह नाही कारण, सिंहाला तक्षिण दाढा असतात. त्याचे होळे पिंगट असतात व नखे वरूकट व तक्षिण असतात. मुलाचें स्वरूप सिंहासारखें नाही व त्याचे अवयवही तसें नाहीत. तथापि क्रौर्य शौर्य इत्यादि गुणांच्या प्रयोजनामुळे आपण त्या मुलास सिंह ह्मणतो. वास्तव त्या मुलामध्ये सिंहाचा उपचार सर्वथा व्यर्थ नाही. परन्तु प्रयोजनसिद्धयर्थ आपण तेथे तो करतो.

याचप्रमाणे कोठे कोठे कांहीं निमित्ताच्या आश्रयाने देखील उपचार करित असतात. जसें मतिज्ञान व श्रुतज्ञान यांना मूर्त ह्मणतात. या दोन ज्ञानांमध्ये मूर्तिकपणाचा उपचार केला आहे तो कर्मनिमित्तक आहे. यावरून उपचारव्यवहार कोठे व कसा करताव हें लक्षांत आले असेल. आतां जीवद्रव्यामध्ये अनेकत्व दृग्गोचर होतें ते उपचाराने तेथे आले नाही. जी-

ज्ञानामध्ये अनेक धर्म स्वाभाविक अनादि कालापासून आहेत. जीवामध्ये ज्ञान, दर्शन, सुख हे गुण हमेशा असतात. ते त्यापासून केव्हाच सर्वथा वेगळे असू शकतात. ते तसे दिसून येत नाहीत. तसे दिसून आले असते तर जीवाच्या ठिकाणी अनेकत्व उपचाराने आहे असे आम्ही मोठ्या खुपीने स्वीकारले असते. नैयायिकांनी जीवद्रव्यामध्ये अनेकत्व उपचाराने कां मानले ? या प्रश्नाचे उत्तर असे आहे की त्यांनी भेदवाद मानला आहे. गुण गुणीपासून सर्वथा भिन्न आहेत. धर्म धर्मीपासून बिलकूल वेगळे आहेत. जीवद्रव्यापासून त्याचे ज्ञानादिक गुण सर्वथा वेगळे आहेत. यास्तव जीवापासून त्याचे गुण भिन्न असल्यामुळे गुणांच्या संबंधाने जीवाच्या ठिकाणी अनेकत्व आले. वास्तविक अनेकत्व तेथे नाही. यामुळे जीवांच्या ठिकाणी सुख दुःखादिपर्याय पाहून जे भेदज्ञान उत्पन्न होते ते खोटे आहे. ते औपचारिक आहे वास्तविक नाही असे नैयायिक म्हणतात. परंतु हे त्यांचे म्हणणे खरे नाही.

जीवद्रव्यामध्ये ज्ञानगुण हा समवाय संबंधाने आलेला आहे असे ते म्हणतात. परंतु विचार केला असता जीवद्रव्य, ज्ञानगुण व समवाय हे तीन पदार्थ परस्परापासून भिन्न आहेत. जसे जीवापासून ज्ञान भिन्न आहे, तसेच जीवापासून समवाय देखील भिन्न आहे, यामुळे तो समवाय जीवामध्ये ज्ञानाचा संबंध कसा करू शकेल. तसेच ज्ञानाचा आत्म्यामध्ये संबंध करण्यासाठी दुसऱ्या समवायाची कल्पना करावी लागेल यामुळे अनवस्था दोष उत्पन्न होतो. तसेच नैयायिकांनी एकच समवाय मानला आहे व तो व्यापक आहे असे ते म्हणतात. यामुळे ज्ञानगुणाची योजना जशी त्यांनी आत्म्यामध्ये केली तशीच तो पृथ्वी, तेज, आकाश इत्यादिक द्रव्यामध्ये देखील

करूं शकें व त्यामुळे ज्ञान हा गुण सर्वांचाच मानावा लागेल. यामुळे जीव व ज्ञान यामध्ये सर्वथा भेद न मानतां कथंचित् भेद व कथंचित् अभेद मानला पाहिजे. क्षणजेच जीव व ज्ञान यामध्ये गुण गुणिभाव सिद्ध होईल. यावरून, अनेकत्व उपचारानें आहे असें नैयायिकांचें क्षणजेच अयोग्य आहे असें सिद्ध होतें.

तसेंच बौद्ध हे, आत्म्याच्या ठिकाणी एकत्व उपचारानें आहे असें मानतात. कारण, प्रतिक्षणीं आत्मा भिन्नच असतो. जो आत्मा पूर्वक्षणांत होता तोच आत्मा उत्तरक्षणांत दिसून येत नाही. उत्तरक्षणीं दिसणारा आत्मा वेगळाच आहे असें ते समजतात. जसे पायाचीं नखें आपण काढून टाकलीं असतां पुनः तीं वाढतात व त्या नखामध्ये तीच हीं नखें जीं पूर्वी काढून टाकलीं होतीं असें जें ज्ञान होतें तें खोटें आहे. कारण, काढून टाकलेलीं नखें भिन्न आहेत व नें काढलेलीं नखें भिन्न आहेत. तथापि तीच हीं नखें आहेत; असें जें सदृश पदार्थांमध्ये एकत्वाचें ज्ञान होतें हें जसे मिथ्या खोटें आहे तसेंच प्रतिक्षणीं आत्मतत्व भिन्न असतांही त्यामध्ये तोच हा आत्मा असें जें एकत्वप्रदर्शक ज्ञान होतें तें खोटें आहे. त्या आत्मतत्वामध्ये एकत्व औपचारिक आहे.

परंतु हें त्यांचें क्षणजेच अनुचित आहे. कारण, प्रतिक्षणीं आत्मतत्व वेगळेच मानलें तर स्मरण, प्रत्यभिज्ञान वगैरेची सिद्धि होऊं शकणार नाही. तसेंच बंध व मोक्ष, पाप व पुण्य यांचीही सिद्धि होत नाही. यांची कां सिद्धि होत नाही याचें वर्णन आम्ही, 'बंधश्च मोक्षश्च तयोश्च हेतुः, या श्लोकांत केले आहे. यावरून जीवादिद्रव्यामध्ये एकत्व अनेकत्व विषयक जें ज्ञान होतें तें सत्य आहे असें सिद्ध होतें.

एवं द्रव्यपर्यायात्मकत्वं जीवादितत्त्वस्य प्रदर्शयितुमाह ।
प्रदर्शयितुमाह ।

याप्रमाणं जीवादिपदार्थं द्रव्यं च पर्याय स्वरूप आहृतं हे
वरुच्या श्लोकांत स्पष्टपथे दाखविलें. आतां जीवादि
पदार्थ भावाभावत्वरूप कसे आहेत हें आचार्य
सिद्ध करतात.

सतः कथंचित्तदसत्त्वशक्तिः

खे नास्ति पुष्पं तरुषु प्रसिद्धम् ।

सर्वस्वभावच्युतमप्रमाणं

स्ववाग्विरुद्धं तव दृष्टितोऽन्यत् ॥ २३ ॥

सतःकथंचिदित्यादि । सतो विद्यमानस्य आत्मादितत्त्वस्य स्वरूपा-
दिचतुष्टयेन । कथञ्चित्पररूपादिचतुष्टयप्रकारेण तस्य असत्त्वशक्तिः
बथा प्रतीतिः । अत्र निदर्शनमाह । खे नास्तीत्यादि । खे आकाशे । ना-
स्ति पुष्पं । तरुषु पुनः प्रसिद्धं प्रमाणविषयतां गतम् । यदि सत्त्व-
मेव हि वस्तुनः स्वरूपं स्यात्तदा स्वरूपादिनेव पररूपादिनापि तस्य सत्त्वं
स्यात् । तथा च तरुबल्वेपि पुष्पस्य सत्त्वं स्यात् । न चैतद्युक्त प्रतीतिविरो-
धात् । अतः सत्त्वद्वैतवादिनां मतमयुक्तमेव ।

यदि पुनरसत्त्वमेव वस्तुनः स्वरूपं इष्यते तदा पररूपादिचतुष्टयेनेव
स्वरूपादिचतुष्टयेनापि स्यादसत्त्वं । तथाच खे इव तरुष्वपि पुष्पासत्त्वं
स्यात् । न चैवमस्ति, प्रतीतिविरोधात् । अतः शून्यैकांतवादिमतमप्य-
नुपपन्नम् । एतदेवाह सर्वेत्यादि । सर्वे च ते स्वभावाश्च अस्तित्वनास्ति-
त्वादिसकलरूपाणि । तेभ्यश्शून्यतं अपगतं तानि वा ध्युतानि यस्मात्तदेवं-
बिधं । सत्त्वद्वैतरूपं, सकलशून्यतारूपं वा तत्त्वं । अप्रमाणं न विद्यते
व्यवस्थापकं प्रमाणं यस्य । कुतस्तस्य व्यवस्थापकं तन्नस्तीतिचेदत्राह

स्ववागित्यादि । तत्र दृष्टिः सर्वं जीवादितत्त्वमनेकातात्मकमिति मतं । ततोऽन्यन्सत् द्वैतलक्षणं शून्यतैकांतस्वभावं वा तत्त्वं । तदप्रमाणं अभ्युपगच्छतां तद्वादिनां स्ववाचा विरुद्धं स्यान्माता मेघमध्येत्यादिवत् । यदि हि अद्वैतं, कथं प्रमाणं, द्वैतप्रसंगात् । यदि च शून्यतैकांतः, कथं प्रमाणं, तत्सद्भावतस्तदेकांतविरोधानुपंगात् ।

मराठी अर्थः--जीवादि पदार्थ स्वरूप चतुष्टयाच्या अपेक्षेनें कथंचित् सत् आहेत. व पररूपचतुष्टयानें ते कथंचित् असत् आहेत. अशी प्रतीति (अनुभव) येत असते. यास उदाहरण असें समजावें कीं स्वरूपचतुष्टयाच्या अपेक्षेनें फूल हें झाडावर दिसेतें परंतु आकाशामध्ये फुलाचा अभाव आहे. तात्पर्य-फुलें हीं झाडाला येत असतात, तीं आकाशाला लागत नाहींत. त्याचप्रमाणें प्रत्येक वस्तु स्वचतुष्टयाच्या अपेक्षेनें मात्र आपले अस्तित्व कायम ठेवितात. परचतुष्टयाच्या अपेक्षेनें तिचा अभाव मानला जातो. स्वपरचतुष्टयाच्या अपेक्षेनें वस्तूचें अस्तित्व केव्हांच सिद्ध होत नाहीं. अशा वस्तूचें अस्तित्व सिद्ध करून देणार प्रमाण जगांत कोणतेंही नाहीं. झणून अशा रीतीनें वस्तुव्यवस्था मानणाऱ्याचें वचन विरुद्ध आहे. जसें माझी आई वांझ आहे असें झणणाऱ्याचें बोलणें अगदीं विरुद्ध आहे. कारण, जिला मातृपणा प्राप्त झाला आहे ती वंध्या नसते व जी वंध्या आहे तिला मातृपणाची प्राप्ति केव्हांच होत नाहीं. त्याचप्रमाणें स्वपरचतुष्टयाच्या अपेक्षेनें वस्तूचें अस्तित्व मानणें हें स्ववचनविरुद्ध आहे. कारण. स्वचतुष्टयाच्या अपेक्षेनें वस्तूचें अस्तित्व सिद्ध होतें परंतु परचतुष्टयाचे अपेक्षेनें देखील तें मानणें त्रिलकूल विरुद्ध आहे. यास्तव हे जिनेश आपल्या अनेकांत मतामध्येच वस्तुसिद्धि होते. यास्तव आपलेंच मत सर्वोत्कृष्ट आहे.

विशेषार्थ—जैनमतामध्ये सर्व पदार्थ सदसदात्मक आहेत. कोणतीही वस्तु सर्वथा सदात्मक किंवा सर्वथा असदात्मक नाही. अर्थात् स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल व स्वभाव यांच्या योगे वस्तुचे अस्तित्व सिद्ध होते व परद्रव्यचतुष्टयाच्या अपेक्षेने तिचे नास्तित्व सिद्ध होते. अतां तेथे स्वद्रव्यचतुष्टय ह्मणजे काय या विषयी लिहिल्यास विषयान्तर होणार नाही. स्वद्रव्य ह्मणजे गुण पर्याय यांनी युक्त जो पदार्थ त्याला द्रव्य ह्मणतात. आपल्या गुणपर्यायांनी प्रत्येक द्रव्य युक्त असते. दुसऱ्या पदार्थाचे गुण व पर्याय कोणतेही द्रव्य धारण करित नाही. अन्यथा, विवक्षित द्रव्याचे लक्षणच करतां आले नसते. ह्मणून उमास्वामी आचार्यांनी ' नित्यावस्थितान्यरूपाणि ' या सूत्रांत अवस्थित शब्द ठेवला आहे तो याच अर्थाचा द्योतक आहे. यावरून प्रत्येक द्रव्य आपल्या स्वभावामध्येच स्थिर राहते.

स्वक्षेत्र ह्मणजे प्रदेश, पदार्थाचे अवयव, पदार्थ आपल्या प्रदेशामध्ये—अवयवामध्येच राहतो क्षेत्र याचा अर्थ आकाश असाही होतो. परंतु तो अर्थ येथे घेणे इष्ट नाही. कारण, जेव्हा आकाशप्रदेशामध्ये तो पदार्थ आहे तेव्हाच आकाशप्रदेशामध्ये इतर पदार्थही आहेत; तेव्हां त्या आकाशप्रदेशांना स्वक्षेत्र कसा ह्मणतां येईल ? यास्तव पदार्थाचे जितके प्रदेश आहेत तेच त्याचे स्वक्षेत्र आहे.

स्वकाल या शब्दाचा अर्थ कालद्रव्य असा नाही. प्रत्येक समर्थी अवस्था बदलत असते. यामुळे भिन्नभिन्न अवस्था उत्पन्न करण्यास प्रत्येक द्रव्य समर्थ आहे. ह्मणून द्रव्यासच काल ह्मटले आहे. द्रव्य आपली अवस्था बदलण्यास उपादान कारण आहे व काल द्रव्य हे निमित्त कारण. द्रव्याच्या ज्या अवस्था

होतात त्यासच स्वकाल क्षणावयाचे. कारण, त्या अवस्था त्या द्रव्यापासून भिन्नभिन्न आहेत. यासच स्वकाल क्षणतात.

स्वभाव-गुण, पदार्थातील गुणांस स्वभाव क्षणतात. यासच धर्म, प्रकृति, वगैरे नावे आहेत. द्रव्य गुणसमुदायरूप आहे. जर द्रव्याकडे आपण गुणाच्या दृष्टीने पाहिले तर त्यामध्ये सर्व गुणच दिसून येतील. द्रव्य क्षणून वेगळे काहीं दिसणार नाही. जसे हे आपले शरीरच पहा ना ! याकडे आपण हात, पाय, तोंड, नाक, कान इत्यादि अवयव या दृष्टीने पाहिल्यास आपल्यास अवयवापासून वेगळे असे शरीर दिसेल काय. सर्व अवयव क्षणजेच शरीर. याचप्रमाणे गुणदृष्टी मनांत ठेऊन द्रव्याकडे पाहिले असतां गुणाशिवाय द्रव्य बिलकुल वेगळे दिसणार नाही.

अशा या स्वद्रव्यचतुष्टयाने प्रत्येक वस्तु आपल्या स्वरूपा-मध्ये रहात असते. क्षणूनच स्वद्रव्यचतुष्टयाच्या अपेक्षेने ती वस्तु सत् आहे. याप्रमाणे वस्तुमध्ये भावाभावात्मकता दिसून येते. सर्वथा वस्तु सदात्मकच आहे असे क्षणणे योग्य नाही. तसे मानल्यास जसे वस्तु स्वरूपाने भावात्मक आहे तशी ती पररूपाने देखील भावात्मकच होईल. याचप्रमाणे वस्तु सर्वथा अभावात्मकही पण नाही. सर्वथा तिचा अभाव मानल्यास स्वरूपाने देखील तिचा अभाव होईल व यामुळे गाढवाचे शिंश जसे सत् नाही तद्वत् वस्तूचा बिलकुल अभावच होईल. यास्तव स्वरूपाच्या अपेक्षेने वस्तूचा सद्भाव सिद्ध होतो व पररूपाच्या अपेक्षेने वस्तूचा अभाव सिद्ध होतो.

अद्वैतवादी सर्वथा सद्भावात्मक वस्तु मानतात. तसे मानल्यास वर सांगितलेले दूषण प्राप्त होते. सर्वथा अद्वैत मानल्यास

प्रमाण प्रमेय इत्यादि विभाग सिद्ध होणार नाही. अद्वैत प्रमाण आहे असें छटल्यास तेथें द्वैतवादाचा प्रसंग आला. जर सर्वथा वस्तु शून्य मानली तर वर सांगितलेलें दूषण प्राप्त होईल. शून्य वादाची सिद्धि ज्या प्रमाणानें कराल तें प्रमाण शून्य आहे कां अशून्य ? तें प्रमाण शून्य असल्यास शून्यवादाची सिद्धि कशी होणार ? व जर प्रमाण अशून्य आहे असें झणाल तर त्यापासून सर्व पदार्थांचा सद्भाव सिद्ध होईल, शून्यवाद हा त्या प्रमाणापासून सिद्ध होणार नाही. यास्तव वस्तु भावाभावात्मक आहे हें सिद्ध होतें.

एवं युगपज्जीवर्द्धितत्त्वस्य सदसद्भावतां प्रतिपाद्य विषये दूषणपुरःसरतया क्रमेणापि तस्य तां प्ररूपयन्नाह ।

याप्रमाणें युगपत् जीवादि पदार्थांमध्ये सदसद्भावता कशी येतें हें आचार्यांनी वर्णिलें. आतां क्रमानें सदसद्भावता कशी आहे हें दाखवितात.

न सर्वथा नित्यमुदेत्यपैति,

नच क्रियाकारकमत्र युक्तम् ।

नैवासतो जन्म सतो न नाशो

दीपस्तमःपुद्गलभावतोऽस्ति ॥ २४ ॥

न सर्वथेत्यादि । वस्तु सर्वथा न उदेति उदयं गच्छति । न अदुपैति नाशं गच्छति । योगसांख्यमीमांसकैः यदि सर्वथा द्रव्यप्रकारेणापि पर्यायप्रकारेणापि नित्यं तत्त्वं परिफलयते, तदा तत्तथाविधं तावदुदेति उत्पद्यते । उत्तराकारस्वीकारं करोति च न तथा अप्रैति पूर्वाकारपरित्यागं करोति न । पूर्वाकारपरित्यागोत्तराकारस्वीकारयोः सर्वथा नित्ये विरोधात् । किंच क्रियाकारकसद्भावसिद्धौ उदयो व्ययो वर्धर्मश्चिन्त्येत । नच सर्वथा नित्ये वस्तुनि तत्सद्भावः सम्भवतीति नचेत्या-

दिनाह । नच नैव । अत्र सर्वथा नित्ये क्रिया स्थानगमनादिलक्षणं कारक च तस्या निर्वर्तकं । तद् युक्तमुपपन्न । सर्वथैकरूपे हि वस्तुनि यदि गमन, तदेव सर्वदा स्थान स्थान । तथा गमनादिक्रियाया यदि सत्कारक तदा सर्वदा तस्य कारकत्वप्रसगाद् न कदाचिदकारकत्व स्याद्यतस्तत्क्रियोपरम स्यत् । अथ कदाचित्तस्यास्तदकारक तदा सर्वथा तदकारकत्वानुपगात् नच स्वप्नेऽपि तत्र तत्क्रियोपलम्भ स्यात् । ननु सर्वथा नित्ये उक्तप्रकारेणोदयव्यवस्थासम्भवेऽपि न कथांचित्त्रित्यात्मके भवन्मते तत्सम्भग युक्त भवथा क्षणिक एव तत्सम्भवात् इत्यन्नाह नवासत इत्यादि । सवथेव्यतदत्रापि सम्भव्यते । सवथा पर्यायप्रकारेण द्रव्यप्रकारेणापि अमृतो गगनेदीनरवन्न जन्म युक्त । सतश्च विद्यमानस्य घटादे सवथा नाशो न युक्त । ननु प्रियम नस्यापि प्रदीपादे सवथा विनाशप्रतीत सतो न नाश इयेतदयुक्तमित्यत्र हि दीप इत्याह । दीपः प्रदीप । तमःपुद्गलभावतोऽस्ति । पुद्गल रूपि द्रव्य । तमोरूप पुद्गलतम पुद्गलस्तस्य भावस्तम पुद्गलभाव, तेन, तम पुद्गलभावेत । तम पालरूपेण वतिष्ठत इत्यर्थ ।

मराठी शब्दः— गीवादिक पदार्थे सर्वथा नित्य मानले तर त्यांची उत्पत्ति होणार नाही, तसेच हे पदार्थे सर्वथा नित्य मानल्यामुळे यांचा नाशही होणार नाही. अर्थात् नित्य पदार्थांमध्ये उत्पाद व व्यय हे दोन धर्म दिखून येत नाहीत. कारण नित्य पदार्थांमध्ये नित्यता कायमची राहते व तिचा उत्पत्ति व नाश यांच्याशी कायमचा विरोध आहे. तसेच हे पदार्थे सर्वथा नित्य मानले तर यांच्यामध्ये स्थान, शयन, गमन इत्यादिक क्रिया होणार नाहीत. व या क्रियांना उत्पन्न करण्याचे सामर्थ्यही त्यां नित्य पदार्थांमध्ये राहणार नाही याप्रमाणे सर्वथा पदार्थे नित्य मानल्यास ही दूषणे उत्पन्न होतात.

याचप्रमाणे जो पदार्थ आहे त्याचीच उत्पत्ति व विनाश

होता. जो पदार्थ नाही त्याची उत्पत्ति होत नाही. अन्यथा माहवाच्या शिंगाची देखील उत्पत्ति झाली अमती. याचप्रमाणे जो पदार्थ आहे त्याचा सर्वथा नाश केव्हांच होत नाही. कारण त्या पदार्थाचे अस्तित्व नाहीसे होत नाही. तो पदार्थ आकाशातील फुलाप्रमाणे अभावात्मक होत नाही. यावरून विद्यमान पदार्थाचाच कथंचित् विनाश व उत्पत्ति हे होत असतात. यास उदाहरण.

हें पहा कीं, दिवा मालवला झणजे तो अंधकाररूपानें परिणत होत अमतो. झणजे एका पुद्गलद्रव्याच्या या दोन अवस्था आहेत. एक प्रकाशरूप अवस्था व दुमरी अंधकाररूप अवस्था येथे प्रकाशरूप अवस्थेचा नाश होऊन अंधकाररूप अवस्थेची उत्पत्ति झाली व या दोन्ही अवस्थामध्ये पुद्गल द्रव्य आपणास दिखून येते. झणून अमत् पदार्थाची उत्पत्ति व सत्पदार्थाचा विनाश होत नाही. झणजे सत्पदार्थाच्या किती जरी अवस्था बदलल्या तरी त्याचा विनाश होत नाही. तसें जर होऊं लागलें तर ' नैवामतां जन्म मतो न नाशः ' हा सिद्धांत बाधित होईल. व सारी तर्र व्यवस्था बिघडून जाईल. यासाठीं सर्वथा पदार्थ नित्य नाहीत. असत् पदार्थाची उत्पत्ति होत नाही. व सत्चा सर्वथा नाश नाही असें मानणें उचित आहे.

विशेषार्थः—कोणताही पदार्थ सर्वथा नित्य नाही. द्रव्य दृष्टीने पाहिलें असतां तो नित्य आहे व पर्यायदृष्टीने पाहिलें झणजे तो अनित्य आहे. व या दोन्ही दृष्टी परस्पर सापेक्ष आहेत. या दोन्ही दृष्टींनीं पाहिलें झणजेच वस्तूचें खरें ज्ञान होतें. व एकाच दृष्टीने पाहिलें असतां जें वस्तूचें ज्ञान उत्पन्न होतें तें मिथ्या आहे. कारण एका दृष्टीनें संपूर्ण वस्तूचें ज्ञान होत नाही त्यामुळे एखाद्या पदार्थाच्या एखाद्या अवयवालाच पाहून त्या

अव्यवालाच जर तो पदार्थ आहे असे आपण मानू लागलों तर सें आपलें ज्ञान जसे मिथ्या आहे तद्वत् पयाय दृष्टीनेच किंवा द्रव्य दृष्टीनेच पदार्थाकडे पाहिलें तर त्यापासून उत्पन्न होणारें ज्ञान खरें कसें असूं शकेल.

योग, सांख्य, मीमांसक यांनीं सर्वथा पदार्थ नित्य मानला आहे. व सर्वथा पदार्थ नित्य मानल्यास उत्पत्ति व विनाश या दोन अवस्था त्यांत होणार नाहींत. उत्पत्ति झणजे द्रव्य आपल्या चेतन किंवा अचेतन जातीला न सोडतां बाह्याभ्यन्तर कारणें मिळालीं झणजे आपली पूर्वीची अवस्था सोडून नवीन अवस्था धारण करतें. त्या अवस्थेला उत्पाद झणतात. व विनाश झणजे पूर्वीची अवस्था नष्ट होणें यास विनाश झणतात. या दोन अवस्था नित्य पदार्थांत होत नाहींत.

नित्य पदार्थांत जर कांहीं हलन चलनादिक क्रिया किंवा कांहीं स्थित्यन्तर झालें तर उत्पत्ति व विनाश हे त्यांत दिसून आलें असते. नित्य पदार्थ सर्वदा एकरूप असल्यामुळे त्याच्यांत एखादी क्रिया होऊं लागली तर तीच हमेशा होऊं लागेल झणजे हमेशा ती एकच क्रिया करूं लागेल. व तो सदा कारकच राहिल. त्यामध्ये अकारकत्व केव्हांही होणार नाहीं. व यामुळे त्या क्रियेची केव्हांच समाप्ति होणार नाहीं. व जर तो कोणती ही क्रिया करीत नाहीं असें झणाल तर तो कायमचाच क्रियारहित होईल. व त्यामध्ये सदा अकारकत्व येईल. स्वप्नामध्ये देखील त्यांत क्रिया होत असलेली दिसून येणार नाहीं.

याचप्रमाणें सर्वथा अनित्य पदार्थ मानला तरी त्यामध्ये उत्पाद व्ययही संभवत नाहींत. कारण अनित्य पदार्थ प्रथम क्षणीं उत्पन्न होऊन दुसऱ्या क्षणीं लागलीच विलकुल नाश पावल्यामुळे तदनन्तरक्षणीं जर एखाद्या पदार्थाची उत्पत्ति झाली

लेली दिसली तर त्या पदार्थाची उत्पत्ति अकस्मात् झाली असें मानावें लागेल, व असत् पदार्थाची उत्पत्ति होऊं लागेल तर जगांत हमेशा अनन्तानन्त पदार्थ उत्पन्न होऊं लागतील. झणून सर्वांथा पदार्थ विनाशिक मानूं नये.

पदार्थ नित्यानित्यात्मक मानला झणजे कोणतेही दूषण उत्पन्न होत नाही. हें आचार्यांनी दिव्याचा दृष्टान्त घेऊन सिद्ध करून दाखविलें आहे; तसेच असत् पदार्थाची उत्पत्ति व सत्पदार्थाचा नाश होत नाही हेंही सिद्ध केले.

इदानीं नित्यानित्यात्मकत्वं जीवादेः प्ररूपयन्नाह ।

आतां आचार्य जीव दिक पदार्थ नित्यानित्यात्मक आहेत याचें वर्णन करतात.

विधिर्निषेधश्च कथंचिदिष्टौ,

त्रिवक्षया मुख्यगुणव्यवस्था ।

इति प्रणीतिः सुमतेस्तवेयं,

मतेः प्रवेकः स्तुवतोऽस्तु नाथ ॥२५॥

विधिरित्यादि । विधीयत इति विधिरस्तित्वं । नित्यत्वमित्यर्थः । निषिध्यते इति निषेधो नास्तित्वमिति यावत् । तौ च द्वौ जीवादिवस्तुनि कथंचिद् द्रव्यपर्यायरूपताप्रकारेणेष्टौ सुमतेस्वामिना मतौ । द्रव्यरूपतया हि तत्र विधिरिष्टः । पर्यायरूपतया तु निषेध इति । अनयोर्मध्ये कस्य प्रधानता कस्य चाप्रधानता इत्यत्राह त्रिवक्षयेत्यादि । वक्तुमिच्छा विवक्षा तथा मुख्यगुणव्यवस्था मुख्यं प्रधानं, गुणोऽप्रधानं तयोर्व्यवस्था स्थितिः । यस्य हि प्रतिपत्तुर्द्रव्ये विवक्षा प्रवृत्ता तस्य विधिर्मुख्यो निषेधो गौणः । यस्य तु पर्याये सा प्रवृत्ता तस्य निषेधो मुख्यो विधिर्गौणः । इत्येवं इयं प्रदर्शितप्रकारा प्रतीतिः । तत्त्वस्वरूपप्रतिपादनं,

सुमतेः शोभनमतेः तव भगवतः तां तत्त्वप्रणीतिं तद्द्वारेण भक्तं वा
स्तुवतो नमस्कुर्वतो वा मे मतेः प्रवेको प्रविशिष्टता प्रकर्षता अस्तु भवतु
नाथ सुमतिस्वामिन् ।

मराठी अर्थः--श्री सुमति जिनेश्वरांनी जीवादितत्वांचे वर्णन
करतांना विधि व निषेध यांचे वर्णन केले आहे. विधि ह्यणजे
पदार्थांचे अस्तित्व- नित्यता. निषेध ह्यणजे नास्तित्व, अनित्यता,
प्रत्येक द्रव्यामध्ये नित्यत्व व अनित्यत्व ही असतातच. यां-
नांच आपण द्रव्यरूपता पर्यायरूपता अशी नांवे देतो. ही
द्रव्यरूपता-नित्यता व पर्यायरूपता--अनित्यता श्री सुमति ती-
र्थकरांना सर्वथा मान्य नाही ह्यणजे सुमति तीर्थकरांनी सर्वथा
वस्तु नित्यच आहे किंवा सर्वथा ती अनित्यच आहे असे मा-
नले नाही. त्यांनी या नित्यत्व, अनित्यत्व धर्मांमध्ये मुख्य-प्र-
धान, गौण-अप्रधान कोणास मानावे हे वक्त्याचे इच्छेवर
अवलंबून आहे असे सांगितले आहे.

ह्यणजे ज्या वेळेस वस्तूच्या नित्य स्वरूपाचे वर्णन क-
रण्याची वक्त्याची इच्छा अमते, त्यावेळेस ती वस्तु त्यास
नित्य स्वरूपाने युक्त आहे असे वाटते; व तो तिच्या नित्य
स्वरूपाचे वर्णन करतो. त्यावेळेस वस्तू असलेली अनि-
त्यता गौण ठरते. तिला वक्ता त्यावेळेस महत्व देत नाही.
तसेच ज्यावेळी वक्त्याच्या अंतःकरणामध्ये वस्तूच्या अनित्य-
त्वाचा विचार चालला असेल त्यावेळेस तो अनित्यधर्ममुखाने
वस्तूचे वर्णन करतो. वास्तविक त्यावेळेस त्याला अनित्यता ही इष्ट
वाटते व नित्यधर्म हा गौण वाटतो. अर्थात् वस्तूच्या ज्या
धर्माला आपण मुख्यता द्यावी तो धर्म मुख्य समजला जातो
व इतर सारे धर्म, अप्रधान-गौण, महत्वहीन समजले जा-
तात. याप्रमाणे आपल्या केवलज्ञानाच्या सामर्थ्याने, चराच-

ए वस्तु पाहणाच्या सुमति तीर्थकांनीं तत्वांचिं स्वरूप प्रतिपादिलें आहे.

हे जिनेश, तें तुमचें तत्वांचिं प्रतिपादन स्तुति करणाऱ्या माझ्या बुद्धीची वृद्धि करणारें होवो. एवढीच आपल्या चरणाबवळ प्रार्थना आहे.

. भावार्थः-वस्तु सर्वथा नित्यही नाही किंवा ती अनित्यही नाही. परन्तु नित्यानित्य आहे. यामुळे आगली ज्या धर्माकडे दृष्टि वेळेल त्याधर्माला आपण मुख्यता देतो. व इतरांस गौण समजतो. जसें समुद्रामध्ये हमेशा पुष्कळ लाटा उद्भवतात व त्यांचा नाशही होतो, तथापि समुद्राचा नाश झाला आहे काय ? समुद्राचा कितीही स्थित्यन्तरे होत गेली तरी तो कायमच राहतो. त्याचा नाश होत नाही. जीवास अनादि कालापासून नरनारकादि पर्याय धारण करून या संसारांत फिरावें लागत आहे व अनन्तानन्त नरनारकादि पर्यायांचा नाश झाला व त्यांची तितके वेळा उत्पत्ति झाली व होईलही, परन्तु जीवाचा केव्हांच नाश झाला आहे काय ? तो सर्व पर्यायामध्ये एकच हमेशा दिसून येत आहे. इत्यादि विचार करित असतां आपली दृष्टि पदार्थाच्या नित्यत्वाकडे असते. व ज्या वेळेस आपली दृष्टी पर्यायस्वरूपाला विषय करते त्या वेळेस वस्तु पर्यायात्मकच दिसते. तिच्यातील नित्यता त्यावेळेस अन्तर्भूत होते. ती त्यावेळेस दिसत नाही. जसें जीवतत्वाचा आपण विचार करतो त्यावेळेस त्याचे सर्व पर्यायच नजरेस येतात. या पर्यायांना सोडून जीवतत्व वेगळें विलकुल दिसत नाही. समुद्राकडे पहा, त्यांतही लाटाशिवाय आपणांस काय दिसेल ? हमेशा लाटा उत्पन्न होतात व त्या नाश पावतात. हा त्यांचा क्रम अव्याहत चालत असलेला दिसून

बेईल. यावरून वस्तूमध्ये नित्यत्वही आहे व अनित्यत्वही आहे जसे दिसते. व ज्यास आपण मुख्यता देतो त्याहून इतरांस आपोआपच गौणता प्राप्त होते. याप्रमाणे तत्व प्रतिपादन करण्याचा नियम श्रीसुमतितीर्थकरांनी अखिल जनांना घालून दिला आहे. वस्तु स्वरूपाला ओळखण्याचा हाच मार्ग खरा आहे. याच मार्गाने बुद्धि विशद होते. असा स्तुतिकाराचा अभिप्राय आहे.

याप्रमाणे सुमतितीर्थकरांचे हे पांचवे स्वयंभु स्तोत्र संपले.

पद्मप्रभजिनरतुतिः ।

उपजाति छंदः ।

पद्मप्रभः पद्मपलाशलेश्यः,

पद्मालयालिंगितचारुमूर्तिः ।

बभौ भवान्भव्यपयोरुहाणां,

पद्माकराणामिव पद्मवन्धुः ॥

पद्मप्रभेत्यादि । पद्मस्य प्रभेव प्रभावर्णो यस्यासौ पद्मप्रभः पद्मतीर्थकरस्येयं संज्ञा । कथम्भूतोऽसौ ? पद्मपलाशलेश्यः । पलाशं पत्रं तद्दल्लेश्या यस्य सः । शुक्लेश्य इत्यर्थः । पुनरपि कथम्भूतः । पद्मालयालिंगितचारुमूर्तिः । पद्मालयं आवासस्थानं यस्याः सा पद्मालया लक्ष्मीस्तया आलिंगिता क्रीडीकृता चार्वी मनोहरा मूर्तिरात्मस्वरूपलक्षणा शरीरस्वरूपलक्षणा च यस्य । अनंतज्ञानादिलक्षणया हि लक्ष्म्या आत्मस्वरूपलक्षणा चार्वी निर्मला मूर्तिरालिंगिता यस्य । निःस्वेदतादिलक्षणया तु शरीरस्वरूपलक्षणा चार्वी सकललक्षणोपेता मूर्तिरालिंगिता । स जिनः कोसौ इत्याह बभौ भासितवान् भवान् पद्मप्रभः । केषां संबंधित्वेन ? भव्यपयोरुहाणां, भव्या एव पयोरुहाणि कमलानि तेषां । केषामिव क

इत्याह पद्मकराणामिव पद्मबन्धुः । पद्मसामाकराः षण्डानि तेषां
यथा पद्मबन्धुरादित्यो विकासं कुर्वन् शोभितवान्, तथा भगवानपि भव्य-
प्रयोरुहाणां हितोपदेशविकाशं कुर्वन्निति ।

मराठी अर्थः—जसे कमलांच्या समूहाला विकसित कर-
णारा सूर्य शोभतो तसेच हे पद्मप्रभ जिनेश ! भव्य लोकरूपी
कमलांना हितोपदेशरूपी विकासाने आपण युक्त करून शोभा
घारण केली. पांढऱ्या कमलाच्या पानाप्रमाणे आपली शुद्ध
लेश्या आहे. आणि चार घातिकर्मांचा नाश केल्यामुळे आपला
आत्मा अनंतज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त सुख व अनंतवीर्य
अशा अनन्तचतुष्टय लक्ष्मीने आलिंगित झाला आहे. अनेक
शुभ लक्षणांनी युक्त, सुंदर असे आपले शरीर, घाम न येणे, रक्त
दुधाप्रमाणे पांढरे असणे इत्यादि चौतीस अतिशयरूपी लक्ष्मीने
आलिंगित झाला आहे. अशा तऱ्हेचे आपले दिव्य स्वरूप पा-
हून कोणाचे नेत्र आनंदित होणार नाहीत बरे ?

भावार्थः—येथे श्री पद्मप्रभ तीर्थकरांस शुक्ल लेश्या आहे असे
सांगितले आहे. लेश्या दोन प्रकारची असते. एक द्रव्यलेश्या
व दुसरी भावलेश्या वर्णनाम कर्माच्या उदयाने जो शरीरास
वर्ण प्राप्त होतो ती द्रव्यलेश्या होय. पद्मप्रभ तीर्थकरांचे
शरीर चंद्राप्रमाणे शुभ्र होते म्हणून त्यांची द्रव्यलेश्या शुक्ल
होती असे आचार्यांनी म्हटले आहे. कषायोदयाने युक्त झा-
लेली जी मन, वचन व काय या तीन योगांची प्रवृत्ति तिला
भावलेश्या म्हणतात. परंतु कषायांचा उदय दहाव्या गुण-
स्थानापर्यंत होतो तेथपर्यंत होत असलेली कषाय सहचरित
जी योगप्रवृत्ति तिला लेश्या म्हणता येईल. परंतु तीर्थ-
कर प्रकृतीचा उदय तेराव्या संयोग केवली नांवाच्या गुण-
स्थानामध्ये होतो. व तेथे कषायांचा विलकुल अभाव अ-

सल्यामुळे शुक्ललेश्या त्या गुणस्थानवर्ती तीर्थकरांना कशी असू शकेल ? परंतु आचार्यांनी ' पद्मपलाशलेश्यः ' हा शब्द ठेऊन त्यांना शुक्ललेश्या आहे असे सांगितले; यामुळे या ठिकाणी आचार्यांचे हे वचन विरुद्ध आहे असे वाटते. पण थोडासा विचार केला तर हा विरोध दूर होऊ शकतो. तो असा:-

कपाय व योगप्रवृत्ति यांना लेश्या क्षणनात. यापासून चार प्रकारचा बंध होत असतो. चार प्रकारच्या बंधामध्ये प्रकृति बंध व प्रदेश बंध हे दोन योगप्रवृत्तिमुळे होतात. ' जौगा पयडिपदेसा ' हे वचनही तेंच सांगते. व स्थिति बंध आणि अनुभाग बंध हे कपायापावन होतात. ' ठिदि अणुभागा कभायदो हौति ' या वचनावरूनही हेच सिद्ध होते. पण जेथे कपायोदय नसतो तेथे केवळ योगानाच उपचाराने लेश्या असे झटले आहे. व तेथे उपचरित शुक्ल लेश्येचे कार्य देखील केवळ प्रकृति, प्रदेशबंध हेच होतात. स्थिति व अनुभागबंध होत नाही. म्हणून पद्मप्रभ तीर्थकरांना भावलेश्या शुक्ललेश्याही उपचाराने समजावी.

' पद्मालयालिङ्गितचारुमूर्तिः ' हे एक विशेषण पद्मप्रभ तीर्थकरांचे वर्णनाकरिता दिलेले आहे. याचा अर्थ स्पष्ट लिहिला आहे. येथे विशेष हे आहे की केवळीचे शरीर परमौदारिक असते. व त्यांत निमोद जीवांना स्थान मिळत नाही. तसेच तीर्थकरांचे शरीर समचतुरस्र संस्थान युक्त असते म्हणून ते अतिशय सुंदर दिसते. जसे एखाद्या चतुर कारागिराने बांधलेला राजवाडा प्रमाणबद्ध व निर्दोष, सुंदर असतो. तद्वत् समचतुरस्र संस्थान नामकर्मोदयाने तीर्थकरांचे शरीर अतिशय सुंदर, प्रमाणबद्ध व अनेक शुभ लक्षणांनी युक्त असे असते.

कथमसौ तदीयो हितोपदेशः प्रमाणं यथावत्पदार्थपरिज्ञानासम्भवात्
वाग्व्यापारासम्भवाद् वा इत्याशङ्क्याह ।

पदार्थाच्चै खरं ज्ञान नसल्यामुळे किंवा ज्ञानप्राप्ति ज्ञाल्याबरोबर
मोक्षप्राप्ति ज्ञाल्यामुळे ते हितोपदेश करण्यास समर्थ कसे
होणार ? व त्यांचा तो उपदेश प्रमाण कसा मानला
जाईल ? या शंकेचे उत्तर आचार्य देतात.

बभार पद्मां च सरस्वतीं च,

भवान् पुरस्तात्प्रतिमुक्तिलक्ष्म्याः ।

सरस्वतीमेव समग्रशोभां,

सर्वज्ञलक्ष्मीं ज्वलितां विमुक्तः ॥ २८ ॥

बभारेत्यादि । यो भवान्बभार धृतवान् । पद्मां चानंतज्ञानादि-
लक्ष्मीं न केवळ तां च सरस्वतीं च विशिष्टां वाणीं । अतः कथं तदी-
योपदेशस्याप्रामाण्यं ? कदा तां बभारेत्याह पुरस्तादित्यादि । पुरस्ता-
त्पूर्वं । कस्याः ? प्रतिमुक्तिलक्ष्म्याः मुक्तिं लक्षणीकृत्य प्रतिमुक्तिर्या
लक्ष्मीस्तस्याः पूर्वं । अर्हदावस्थायां बभार, न सिद्धावस्थायां इत्यर्थः ।
ननु पद्मां सरस्वतीं च बभारेत्युक्तमुक्तं, वेदनीयसद्भावतो बुभुक्षादेरपि
तेन भगवता धृतत्वादित्यत्राह— सरस्वतीमेवेति । एवकारेण बुभुक्षादे-
र्निरासः । पद्मायाः कुतो न निषेध इति चेदुक्तत्वात् । उक्तस्य हि एव-
कारेण न निषेधः । यथा द्वौ पुत्रौ जनयामास नरनारायणमेव चेति ।
किंविशिष्टां तां ! समग्रशोभां । समग्रा परिपूर्णा शोभा यथावन्निखि-
लार्थप्रतिपादनलक्षणा विभूतिः, समवसरणादिविभूतिर्वा । यदि प्रति-
मुक्तिलक्ष्म्याः पुरस्तात्पद्मां च सरस्वतीं च बभार तदा त्रिमुक्तः सन्नसौ कां
बभारेत्याह—सर्वज्ञलक्ष्मीं ज्वलितां विमुक्तः । सर्वज्ञलक्ष्मीं अनंतज्ञानादि-
विभूतिं ज्वलितां निर्मलां बभारेति सम्बन्धः । विशेषेण मुक्तः सकल-
कर्मरहितः सन् । सर्वज्ञलक्ष्मींज्वलितामिति च क्वचित्पाठः । तत्र

सर्वज्ञलक्ष्म्या ज्वलिता उग्ग्रला दीप्ता । तज्ज्ञानवत्सर्वत्राप्रतिहता इत्यर्थः ।
तथाभूतां सरस्वतीं बभार । विमुक्तः सकलसंगविवर्जितः । परमयति-
रित्यर्थः ।

मराठी अर्थः—हे भगवन् ! मोक्षप्राप्ति होण्याच्या पूर्वी
आर्हंत्य अवस्थेत असतांना आपण अनंतज्ञानादि चतुष्टयरूपी
ऐश्वर्य, व दिव्य ध्वनि हीं धारण केलीं. व यामुळेंच आपण
केलेला हितोपदेश अप्रमाण मानतां येत नाही, तो प्रमाणच
आहे. तो भव्यांचें कल्याण करणाराच आहे. याचप्रमाणें आ-
र्हंत्य अवस्थेत आपण वेदनीय कर्मांच्या सद्भावामुळें क्षुधादिक
परीषहाना धारण केलें नाही. कारण मोहनीय कर्मांचा संपूर्ण-
पणें आपण नाश केल्यामुळें वेदनीय कर्म निःशक्त झालें व तें
आपला प्रभाव आपणांस दाखविण्यास असमर्थ झालें, यामुळें
त्यांच्या सद्भावानें जे अकरा परीषह उत्पन्न होतात त्यापासून
आपण सर्वथा दूर आहात. अनंत ज्ञानादिक लक्ष्मीला व दिव्य
ध्वनीलाच आपण धारण केलें आहे. आपला दिव्यध्वनि संप-
पूर्ण पदार्थांचें हातांतील आवळ्याप्रमाणें स्पष्ट वर्णन करणारा
आहे व समवसरणादि बाह्य ऐश्वर्यानिं युक्त आहे. ज्यावेळेस
आपण सर्व कर्मांचा निःशेष नाश करून मोक्षाची प्राप्ति करून
घेतली—सिद्धावस्था प्राप्त करून घेतली; त्यावेळेस निर्मल अशी
अनंत ज्ञानादि विभूति आपण धारण केली.

भवदीयदेहदीप्तिमतानश्च प्रतिमुक्तिलक्ष्म्याः पुरस्तात् किं कृतवानित्याह ।

भगवन्ताच्या शरीरकान्तीनें आर्हन्त्य अवस्थेंत कोणतें कृत्य केलें
हें स्तुतिकार सांगतात.

शरीररश्मिप्रसरः प्रभोस्ते,

बालार्करश्मिच्छविरालिलेप ।

नरामराकीर्णसभा प्रभाव-

शैलस्य पद्माभमणेः स्वसानुम् ॥ २८ ॥

शरीररश्मीत्यादि । आलिलेप आलितवान् । कोमाँ ! शरीररश्मि-
प्रसरः । शरीरस्य रश्मयो दीप्तयः तेषां प्रसरो विस्तारः । किंविशेषः ?
बालार्करश्मिच्छविः, बालः प्रत्यप्रोदितः सचासावकंश्चादित्यः तस्य
रश्मयः किरणाः तस्य छविराकारः । बालार्करश्मिच्छविरेव छविर्यस्य स
बालार्करश्मिच्छविः । सिंदूरारुणरश्मिप्रसर इत्यर्थः । कस्य ? ते तव ।
कथम्भूतस्य ? प्रभोः इन्द्रादिस्वामिनः । कामालिलेप ? नरामराकीर्णसभा
नराश्च मनुष्याश्च अमराश्च देवास्तैराकीर्णां संकीर्णां निचिता सा चान्नी
सभा च परिपत् तां । का इव कमित्याह प्रभावदित्यादि प्रभा इव प्रभा-
वत् । प्रभावा इति च कचित्पाठः । तत्र वा-शब्द इत्यर्थे द्रष्टव्यः ।
कस्य ? शैलस्य पर्वतस्य । कथम्भूतस्य ? पद्माभमणेः पद्मरागमणेः सम्ब-
न्धिनः स्वसानुं स्वकटनी । अयमर्थो, यथा पद्माभमणेः शैलस्य प्रभा
स्वसानुमालिलेप, तथा ते शरीररश्मिप्रसरस्तत्सभा इति ।

मराठी अर्थः—जसें पद्मरागमण्याच्या पर्वताची कान्ति
त्याच्या शिखरास व्यापून टाकिते तसें हे देवाधिदेवा ? प्रातः-
काळीं उदय पावलेल्या सूर्याच्या कोवळ्या तांबूस रंगाच्या कि-
रणाप्रमाणें सुंदर दिसणाऱ्या आपल्या शरीराच्या किरण समू-
हानें मनुष्ये व देव यांनीं भरलेली सभा व्यापून टाकली.

स इत्यम्भूतो भगवान्किमेकत्र स्थाने उपविश्य स्थितः किंवा विहृतवानित्यत्राह ।

भगवन्तांनीं एकेठिकाणीं राहून भव्यांना उपदेश दिला अथवा
सर्वे आर्यखंडांत विहारकरून उपदेश दिला या प्रभाचें
उत्तर आचार्य देतात.

नभस्तलं पल्लवयन्निव त्वं,
सहस्रपत्राम्बुजगर्भचारैः ।

पादाम्बुजैः पातितमारदर्पो,

भूमौ प्रजानां विजहर्ष भूत्यै ॥ २९ ॥

नभस्तलमित्यादि । त्वं विजहर्ष विद्वतवान् । भूमौ भूतले । कि-
मर्थम् ? भूत्यै विभूतेनिमित्तं । कासां ? प्रजानां । भगवतो हि विह-
रतः साक्षात्प्रजानां हेयोपादेयपदार्थविवेकविभूतिर्भवति, परम्परया तु
पुण्यावाप्तिप्रभावात्स्वर्गादिविभूतिरपीति । ननु गौर्यादिना प्रेरित ईश्वर
इवासौ किं रागालोभादेर्वा भूमौ विजहर्ष ? इत्यत्राह—पातितमारदर्पः ।
पातितो विपातितो निर्मूलतो मारस्य कामस्य दर्पो येन । वीतरागः सन्वि-
जहर्ष इत्यर्थः । किं कुर्वन्निव ? पल्लवयन्निव । इव उपेक्षेण पल्लववत्
किसलयवत् कुर्वन्निव । तत्करोतीत्यादिनाणौ कृते विन्मतोरुविति मतो-
रुप् । किं ? नभस्तलमकाशोपरिभागं । कैः ? पादाम्बुजैः, पादावेवा-
म्बुजानि सकललक्ष्मीनिवासत्वात्, तैः । किंविशिष्टैः ? सहस्रपत्राम्बुज-
गर्भचारैः । हेमनिर्मितानि यानि सहस्रपत्राणि अम्बुजानि कमलानि
तेषां गर्भेषु चारः प्रवर्तनं येषाम् ।

मराठी अर्थ—देवाधिदेवा, आपण मदनाचा गर्व समूळ नाही-
सा केला व धर्मोपदेश करीत करीत विहार केला . व देवांनी
रचलेल्या सोन्याच्या कमलपंक्तीतून कमलाप्रमाणे कोमल व
तांबड्या, स्निग्ध अशा पायांनी आपण चालत असतांना
आकाशभागाला जणु काय कोमल चैत्री पालवी फुटली आहे
असें केलें.

भावार्थ—या श्लोकांत भगवंतांनी भव्य जीवांना धर्मोप-
देश करीत करीत आर्य खंडामध्ये विहार केला. हें सांगितलें
आहे. भगवंतांच्या उपदेशापासून भव्यांना दोन फायदे झाले.
एक फायदा हा की त्यांच्या उपदेशापासून हेय पदार्थ को-
णेत, ग्राह्य पदार्थ कोणते याचें परिज्ञान त्यांना उत्तम झालें.

हा साक्षात् फायदा झाला. व परम्परें त्यांच्या उपदेशाचें पुण्याची प्राप्ति भव्यांना झाली. त्यायोगें ते स्वर्गादि ऐश्वर्यास पात्र झाले ' पातितमारदर्पो ' हा शब्द या श्लोकांत ठेविला आहे. त्याचा अर्थही व्यक्त केला आहे. येंच विशेष सांगावयाचें तें हें कीं, महादेवानें कपाळावर असलेल्या आपल्या तिसऱ्या डोळ्यानें मदनास भस्म केले असे ह्मणतात. परंतु हे बिलकुल खोटें आहे. असें असतें तर तो श्री जिनेश्वरासारखा परम वीतरागी बनला असता. परंतु त्याच्या चरित्राचा आपण विचार केला तर तें अतिनिंद्य आहे. असेच आपणास आढळून येईल. तो ऋषीपत्नीशीं आसक्त झाला यामुळ त्याचे ऋषीनीं लिगच्छेदन केलें. त्याने पार्वतीला आपल्या अर्ध्या अंगामध्यें खिळून टाकिले होतें. तेव्हां अशा या फकडापासून मदनाचा पराजय होणें असंभवनीय आहे. यास्तव ' पातितमारदर्पो ' हें विशेषण श्री जिनेश्वरासच शोभतें. व त्यानें पार्वतीवरोवर पुष्कळ विहार केला तो तिच्यांत अत्यंत विषयासक्त होऊन केला. व श्री जिनेश्वरांनीं भूमण्डलावर लोककल्याणासाठीं आकाश मार्गाने अघर विहार केला. यावरून दोघांच्या विहारामध्ये किती अंतर आहे हें दिसून येतें. यावरून अशा कुदेवाचें भजनीं लागून आपले सम्यक्त्वरत्न गमाऊं नये हे या श्लोकावरून व्यक्त होते.

स्तोता आत्मन औद्धत्य परिहरन्नाह ।

स्तुतिकार आपली उद्धतता सोडून नम्रता दाखवितात.

गुणाम्बुधेर्विप्रषमप्यजस्रं,

नाखण्डलः स्तोतुमलं तवर्षेः ।

प्रागेव माहाङ्किमुतातिभक्ति-

मां बालमालापयतीदमित्थम् ॥ ३० ॥

गुणाम्बुधेरित्यादि । गुणसमुद्रस्य तत्र पद्मप्रभाख्यस्य तीर्थकरस्या
 ऋषेः सधर्माधिनिधानस्य । त्रिप्रुषमपि, गुणलवमपि, न केवलं स-
 फलगुणस्वरूपं । अजस्रमनवरतं । अज्रमथेति च क्वचित्पाठः । तत्र
 न जायते नोत्पद्यते संभारसमुद्रे न परिधमति इत्यजस्तस्य । आ-
 स्वण्डल इन्द्रोऽचिन्त्यशक्तिरवध्वादिविशिष्टज्ञानसंपन्नोऽपि । स्तोतुमर्लं
 समर्थो न । प्रागेव माहृक् मद्भिषोऽसमर्थः । किमर्थं तर्हि तस्तोत्रं कर्तुं
 प्रवृत्तोऽसीत्याह किमुतेत्यादि । किमुत किंतु भगवद्विषये या अति-
 भक्तिः अत्यनुरागः सा । मां बालं भगवत्स्तुतिकरणेनमिद्धं । आ-
 लापयति आनापयति । इदमेतत्संस्तवनं । इत्थमुक्तप्रकारेण । मां स्तुति
 कर्तुं प्रयोजयति इत्यर्थः ।

मराठी अर्थः— हे जिनेश ! आपण गुणसमुद्र आहात. नाना तद्देच्या ऋद्दीनीं संपन्न आहात. अचिंत्य शक्तिशाली, अवधिज्ञान व श्रुतबानाला धारण करणारा इंद्र देखील आपल्या अनंत गुणांपैकी एका गुणांचे देखील वर्णन करण्यास समर्थ नाही. असं जर आहे तर तुच्छबुद्धि ज्याची आहे असा मी आपल्या गुणांचे वर्णन करण्यास कसा बरें समर्थ होईन ! तथापि आपल्यावर असलेले माझे अनिवार प्रेम-अत्यंत भक्ति मला आपले स्तोत्र गाण्यास बाध्य करीत आहे. मी आपली स्तुति भक्तिवश होऊन केली आहे. वास्तविक आपल्या एकाही गुणांचे वर्णन करण्याची मजमध्ये पारता नाही.

मी पद्मप्रभ तीर्थकराचे स्तोत्र संपले.

अथ सुपार्श्विनस्तुति .

सुपार्श्व भगवतांती भव्य जनींश काव उपदेशं केला हें 'स्तुति'का-
सांगतात.

‘उपजाति छन्दः’

स्वास्थ्यं यदात्यन्तिकमेष पुंसां,
स्वार्थो न भोगः परिभंगुरात्मा ।

तृषोऽनुषङ्गान्न च तापशान्ति-

रितीदमाख्यद्भगवान्सुपार्श्वः ॥ ३१ ॥

स्वास्थ्यमिन्यादि । स्वस्तिम् कामविमुक्ते आमस्वरूपे तिष्ठति इति स्व-
स्वमननज्ञानादि । तस्य भाव स्वास्थ्य । कथम्भूतं यत आत्यन्तिकं
अस्तिश्वर । एष पुंसां स्वार्थः स्वस्याथ साधन प्रयोजन । वैषयिक-
सुखानामनुभव कुतो न स्वर्थ इत्यत्राह-न भोग इयादि । एष प्रती-
यमानो वैषयिकसुखानुभवरूपा भोगो न स्वार्थ पुसा । कुत ? परिभ
रुगुरात्मा । यत शश्वतस्वरूपमिद्वयर्थो हि प्रेक्षावता प्रयासो, नच
भग शश्वत-स्वभावे, विषयसन्निधाने विद्युदुग्मेपमात्रभाषित्वात्तस्य ।
अथ विगेष्यसौ प्रशान्तिस्तुवात्स्वार्थो भविष्यते इत्याह-तृषोऽनुषङ्गादि
न्यादि । तृषः उत्तरत्तर भंग कांक्षया अनुषङ्गात् अनुबन्धात् । नच
नैव तापशान्तिः तापस्य शरीरमानसदुस्वस्य शान्तिरुपशम इत्येव ।
इदमात्मोक्त्य वैषयिकसुखादीनां स्वरूपमाख्यदब्रवीत् । भगवान्वि-
शिष्टज्ञानवान् इन्द्रादीनां पूज्यो वा सुपार्श्वः सप्तमतीर्थिकर शोभनौ
सर्वलक्षणोपेतौ पार्श्वौ शरीरोभयप्रदेशौ यस्य । पार्श्ववित्युलक्षण सकला-
द्भवयथानाम् ।

मराठी अर्थः- मनुष्यांना केव्हाही नाश न पावणाऱ्या
ज्ञानादिक गुणांची प्राप्ति करून देणें हें आवश्यक आहे. अनंत
ज्ञानादिक गुणांची प्राप्ति झाली झाले त्यांचा स्वार्थ पूर्ण झाला.

ज्ञानादिक गुणांच्या पूर्णतेलाच स्वास्थ्य झणतात. या स्वा-
 स्थ्याची प्राप्ति आत्मा सर्व कर्मापासून विमुक्त झाला=सुटला
 झणजे होतें. अशा स्वास्थ्याची प्राप्ति करून घेणें हें आत्म्याचें
 ध्येय आहे. हाच त्याचा स्वार्थ आहे. ज्ञानादिक हे आत्म्याचें
 गुण असल्यामुळे अविनाशी आहेत. व अविनाशी पदार्थांची
 प्राप्ति करून घेणें हाच स्वार्थ आहे. वैषयिक सुखादिकांचा जो
 अनुभव येतो तो स्वार्थ नव्हे. कारण, तो अनुभव चिरकाल टि-
 कणारा नाही. बुद्धिमान मनुष्याचें सर्व प्रयत्न नित्य, टिकून
 राहणाऱ्या आत्मस्वरूपाच्या प्राप्त्यर्थच होत असतात. परंतु
 विषयानुभव तसा नाही तो बीज चमकून जशी नाहीशी होते
 तद्वत् नाहीसा होतो. हा विषयानुभव चंचल असूनही यापा-
 सून शांति मिळते झणून याला स्वार्थ म्हणणें अयोग्य आहे.
 कारण यापासून उत्तरोत्तर अभिलाषा वाढत गेल्यामुळे शारी-
 रिक व मानसिक दुःखें शांत होत नाहीत.

याप्रमाणें सुषार्थ तीर्थकरांनीं भव्यांना उपदेश केला सुषार्थ
 झणजे 'सुंदर आहेत शरीराच्या दोन बाजू ज्याच्या असा' एव-
 ढाच अर्थ घ्यावयाचे नाही. सुषार्थ शब्द उपलक्षण समजून
 ज्यांच्या शरीराचे सर्व अवयव सुंदर आहेत 'असा अर्थ घे-
 तला पाहिजे. कारण, तीर्थकरांच्या शरीराचे विशिष्ट भागच
 सुंदर असतात असें नाही. तीर्थकर सर्वांगसुंदर असतात या-
 स्तव सातव्या तीर्थकरांना सुषार्थ हें नांव सार्थक होतें.

न केवलं तत्सुखादीनां स्वरूपं कथितवानपितु शरीरस्य चेत्याह ।

भगवंतानीं केवल इन्द्रियजन्य सुखाचेंच स्वरूप दाखऊन

दिल्लें असें नाही, त्यांनीं शरीराचे स्वभाव देखील

बार्णिले आहेत हें दाखवितात.

अजंगमं जंगमनेययंत्रं,

यथा तथा जीवधृतं शरीरम् ।

बीभत्सु पूति क्षयि तापकं च,

स्नेहो वृथात्रेति हितं त्वमाख्यः ॥३२॥

अजंगममित्यादि । अजंगमं, बुद्धिपूर्वकपरिस्पन्दन्यापाररहितं । जंगमनेययंत्रं, जंगमनेय च तयंत्र च क्रीडार्थरचिः हस्तादिरूपं तदजंगमं यथा जंगमेन तन्मध्यस्थितपुरुषेण नेयं कार्येषु प्रवर्तनीयं । तथाजंगमं शरीरं जीवधृतं सकलकार्येषु ' गमनादिषु जीवायत्तप्र-
वृत्तिकं । पूति, दुर्गधिसहितं । क्षयि, विनाशि । तापकं च, बहुदुःख-
कारि च । अत्रास्मिन्नेवंविधे शरीरे । स्नेहोनुरागो वृथा, निष्फलः ।
मोक्षे तत्कारणे चानुरागः कर्तव्य इत्यर्थः । इति, एव । हितं त्व-
माख्यः हितस्य मोक्षसैरूपस्य तत्कारणस्य च वैशिष्ट्यादेः एतच्छिञ्शारूपं
वचः हितं त्वं सुपार्श्वो भगवानाख्य उपदिष्टवान् ।

मराठी अर्थः—अचेतन हत्ती, घोडा, मोर वगैरे पदार्था-
पाशून जाणें येणें वगैरे क्रिया होत नाहींत. कारण, या क्रिया
करण्यासाठी बुद्धिची जरूरत लागते. परंतु हे अचेतन पदार्थ
बुद्धिपूर्वक क्रिया करीत नाहींत. ते जड आहेत. यास्तव
त्यांच्याकडून जाणें येणें इत्यादि क्रिया करविण्याकरितां जशी
पुरुषाची जरूरी लागते, त्याचप्रमाणे शरीर देखील अचेतन
आहे. जीवानें हें शरीर धारण केलें आहे. हें शरीर जाणें बो-
लणें, जेवणें, हसणें, निजणें इत्यादि क्रिया जीवाच्या स्वा-
धीन होऊन करतें. ज्यावेळेस या शरीराला आत्मा सोडून
देतो त्यावेळेस वर सांगितलेली एकही क्रिया या देहाकडून
केली जात नाहीं. झणून हा देह अचेतन आहे यांत संशय
नाहीं. हा देह अचेतन आहे एवढेंच नव्हे तर हा कुरूप दे-
खील आहे. कांहीं कालपर्यंत देह सुंदर दिसला तरी वृद्धावस्थेत

हा कुरूप अवश्य होतो—त्याचें सौंदर्य नष्ट होतें हा देह बाणे-
रडा आहे, नाशवंत आहे व यापासून शारीरिक सान्मिक व
वाचनिक दुःखें उत्पन्न होतात. अशा तुच्छ देहावर प्रेम क-
रणें व्यर्थ आहे. प्रेम हें मोक्षाविषयीं केलें पाहिजे व त्याचा
जीं कारणें तद्विषयक प्रेम दाखविलें पाहिजे व यायोगें सर्व
मण्यांस मोक्ष मौल्याची प्राप्ति होतें व त्या मौल्याचें कारण
जे वैराग्य त्याची प्राप्ति होते. याप्रमाणें भगवान् सुपार्श्व तीर्थ-
करांनीं सर्व मण्यांना हितकर उपदेश दिला.

यदि भगवान् हेतुमुददिष्टकालदा भवदीव वचः श्रुत्वा किर्मिति मनो-

जन. शरीरादिषु विजय द्विते मार्गे न प्रवर्तते इत्याह ।

जर भगवंतांनीं हिताचा उपदेश केला आहे तर त्याचा उपदेश
ऐकून सर्व लोक शरीरादिसापासून विरक्त होऊन कन्याण्
मार्गात का प्रवृत्त होत नाहीत? या प्रश्नाचे उत्तर
आचार्य देतात.

अलंघ्यशक्तिर्भवितव्यतेयं,

हेतुद्वयाविष्कृतकार्यलिङ्गा ।

अनीश्वरोजंतुरहे क्रियार्त्तः

संहत्य कार्येष्विति साध्ववादीः ॥३३॥

अलंघ्यशक्तिरित्यादि । अलंघ्या अन्वितक्रमणीया शक्तिः सामर्थ्यं
यस्याः सा अलंघ्यशक्तिः । कातो ? भवितव्यता दैव कर्म इत्यर्थः ।
कुतः सा तथाविधा प्रतिपन्ना, प्रत्यक्षादनुम्भनाद्वा ? न तावत्प्रयत्नदती-
न्द्रियतया तस्य अस्मदादिप्रत्यक्षागोचरत्वात् . अनुमानादती प्रतिपन्ना,
किमत्र लिङ्गमिति ' अत्राह—हेतुद्वयाविष्कृतकार्यलिङ्गा । हेत्वोः
क्षुभेतरकर्मलक्षणयोर्बाह्याभ्यतरस्वरूपयोर्बाह्या तेनाविष्कृत जनितं
शक्त्यर्थं इष्टानिष्टार्थलाभलक्षणं तद्विङ्गपश्य' । ननु मन्त्रतन्त्रदिद्युष्ट-

सामग्रीसम्पन्नितो जीव एक सुखदुःखःदिकार्यकृती भवितव्यति । तत्कार्ये
कार्यलिंगाद्भवेत्तव्यता अनुपीयते ? इत्याशंक्याह — अनीश्वर इत्यदि । न
ईश्वरोऽनीश्वरोऽप्रभुरसमर्थः । कोसौ? जन्तुः प्राणी । कथमनो ? अहं-
क्रियार्तः अहंक्रियानिः अहंकारैर्व्यामोहहरीरार्तः पीडितः । संसारी
जीवो भवितव्यतानिरपेक्षोऽसमर्थ इत्यर्थः । क ? कार्येषु सुखादिषु ।
कथं ? संहत्य सुखादिकार्येषु तादृकेषु मंत्रतंत्रादिमहकारिकारणेषु
मिलित्वा । यदि हि भवेत्तव्यतानपेक्षस्तत्सहिततामात्रेणात्मा तत्र समर्थः
स्यात् तदा सर्वेषां तत्सहितानां समानं फलं स्यात् । न चैकमस्ति ।
समानोपदेशानां समानमंत्रतंत्राद्यनुष्ठानिनां समानाणां कामानामपे-
क्षेषांचित्तत्फलं दृश्यते, केषांचित्तु निष्फलं । अतो येषामदृष्टं प्राञ्जलं
तेषां तत्सफलं, अन्येषां तु निष्फलमिति सिद्धा तत्कार्यलिंगा भवित-
व्यता । अत एवोक्तं इयमिति । इयं सकललोकाप्रसिद्धा कार्यलिंगान्या
भवितव्यता ॥

अथवा अलंघ्यशक्तिर्भवितव्यनेयमित्युक्तं, संवारमोक्षादिकार्याणामी-
श्वरकृत्त्वादित्याशंक्याह — अहंक्रियार्तः संसारी जन्तुः । अनीश्वरो न
विद्यते ईश्वरः कारणभस्येत्यनीश्वरः । क ? संहत्य कार्येषु संहत्यानि संघा-
तरूपणि (बहुनीत्यर्थः) यानि कार्यणि तेषु । अयमर्थः ईश्वरस्य एक-
स्वभावस्य आत्मस्य च विभिन्नदेशकालाकारनरकार्यकार्यकर्तृत्वमयुक्तं, एक-
स्वभावाभावानुपपन्नत् निवृणत्वप्रसंगाच्च । तददृष्टवशात्तथा कर्तृत्वं सिद्धे,
ईश्वरस्यापि भवितव्यतावशात्पृथक्त्विस्तस्मान्नासौ प्राणिनां दुःखादिकार्येषु
कारणं, किन्तु भवितव्यनेव तत्कारणं । इत्येवं साधु यथा भवति तथा-
वादीरुक्तवान् । ततः सिद्धं भवितव्यताया अलंघ्यशक्तिश्चम् ।

मराठी अर्थः—दैव हें अलंघ्यशक्तियुक्त आहे. या दैवालाच
भवितव्यता, कर्म, माग्य अशीं नांवे आहेत. पण हें दैव सा-
त्त्वर्षशाली आहे हें ओळखण्यास मार्ग काय अर्थां शंका
साहजिक मनामध्ये उभी राहते. कारण, प्रत्यक्षप्रमाणानें दैव

सामर्थ्ययुक्त आहे असें झणावें तर तें योग्य दिसत नाही. प्रत्यक्षानें इंद्रियगोचर पदार्थांचें ज्ञान होतें. परंतु दैव हें अतीन्द्रिय असल्यामुळे त्याचें प्रत्यक्षानें ज्ञान होत नाही. आतां अनुमानानें दैवाचें स्वरूप समजू येतें काय याचा विचार करूं.

अनुमान झगजे अविनाभाव संबंध आहे अशा पदार्थांपैकीं एका पदार्थांचें प्रत्यक्षज्ञान झाल्यानं दुसरा पदार्थ अप्रत्यक्ष असला तरी त्याचें काल्पनिक स्वरूप आपल्या लक्षांत येतें. व कदाचित् एखाद्या मनुष्यास तद्विषयक संशय उत्पन्न झाल्यास तो अप्रत्यक्ष पदार्थ जेथें आहे तेथें जाऊन त्याला त्या पदार्थांचें ज्ञान करून घेतां येतें. तेव्हां अशा तऱ्हेचें जें ज्ञान त्यास अनुमान ज्ञान झणतात. जसें पर्वतावर आपण धूर पाहिला झगजे तेथें अग्नि आहे असें जें ज्ञान होतें तें अनुमान आहे. अथवा नदीला पूर आलेला आहे हें आपण पाहिल्यावर नदीच्या वरच्या प्रदेशावर पाऊस पडला आहे असें चटकन् लक्षांत येतें. जरी वरच्या प्रदेशावर पाऊस पडलेला आपण पाहिला नाही तथापि पावसाचा व नदीच्या पूराचा अविनाभाव संबंध आहे हें लक्षांत येतें व पूर पाहिला झगजे पाऊस पडल्याची कल्पना होते. यासच अनुमान ज्ञान झणतात. येथें दैव आहे याचा निश्चय आपणास अनुमानानें करून घेतला पाहिजे. तसेंच आपल्याला जें चांगलें पदार्थ एखाद्यावेळेस मिळतात व एखाद्या वेळेस त्या पदार्थांचा वियोग होतो ह्या गोष्टीं नित्य आपणास प्रत्यक्ष अनुभवास येतात. या गोष्टींवरूनच दैवाचा निश्चय होतो. शुभाशुभ दैवानें आपणास इष्ट पदार्थ मिळतात किंवा अनिष्ट पदार्थांचा संयोग व वियोग होतो हें दैवाचें कार्य आहे. हें कार्य पाहून दै-

वाची कल्पना आपल्या मनांत येते कार्य पाहून कारणाची कल्पना करणे हा अनुमानाचा विषय आहे. येथे शुभाशुभ कर्म हे अभ्यंतर कारण आहे व द्रव्य, क्षेत्र, काल व भाव ही बाह्य कारणे आहेत. या दोन कारणापासून हानि किंवा लाभ हीं कार्ये उत्पन्न होतात. या कार्यापासून दैवाचें=भवितव्य-तेचे ज्ञान होतें. ज्ञापून भवितव्यता शक्तिशाली आहे हें सिद्ध झालें.

परंतु मंत्र तंत्र इत्यादि प्रत्यक्ष सामग्री जुळऊनच मनुष्य स्वतःला सुखाची प्राप्ति करून घेतो किंवा या सामग्रीपासून तो दुसऱ्याला दुःख उत्पन्न करतो; असें आपण प्रत्यक्ष पाहतो. असें असतां दैवापासूनच सुखदुःखाची प्राप्ति होते असें ज्ञान योग्य नाही; अशीही शंका मनांत येते. यावरून दैव लाच कां प्रबल मानवें ? आझी तर प्रयत्नालाच प्रबल मानणार ? असें ज्ञानेही योग्य दिसत नाही. कारण, संमारी जीव सगळे असमर्थ आहेत. ते सदा अहंकार व अज्ञानानें पीडित झाले आहेत. ज्ञापून भवितव्यतच्या अभावीं केवळ मंत्रतंत्रादिकांच्या साहाय्याने त्यांना सुखदुःखाची प्राप्ति होत नाही.

जर भवितव्यतेच्या अभावीं देखील मन्त्रतन्त्रादिक प्रत्यक्ष दिसणाऱ्या सामग्रीनेच सुख दुःखादिक उत्पन्न करण्यास आत्मा समर्थ होतो असें ज्ञानाल तर जितक्या प्राण्यांनी ही सामग्री जुळविली असेल त्यांना समानच फल मिळालें असतें. सुखदुःखादिक फलामध्ये जी तरतमता दिसून येते ती दिसून आली नसती. परन्तु फरक दिसून येतो.

ज्यांना समान उपदेश मिळाला आहे, मन्त्रतन्त्रादिक क्रिया देखील बिलकुल समान ज्यांच्या आहेत, आहार व रा-

इहो हें देखील ज्याचें समानच आहे अशा देखील कित्येक मनुष्यांचे प्रयत्न सफल होतात व कित्येकांचे निष्फल होतात. यावरून दैव हेंच प्रबल आहे असे सिद्ध होते. व याच्या योगाने च सुखदुःखादि तज्जन्य फलामध्ये फरक दृष्टीस पडतो.

दैवाच्या योगे सुखदुःखाची प्राप्ति होते हें क्षणभेरे खोटे आहे. सुख किंवा दुःख हे ईश्वर देत असतो. मनुष्य असमर्थ आहे त्यामुळे तो सुखदुःखाचा कर्ता होऊ शकत नाही. संसारात ठेवणें किंवा प्राण्यांना मोक्षाची प्राप्ति करून देणें हें ईश्वराच्या स्वार्थीन आहे. जगातील सर्व घडामोड शक्तिशाली ईश्वरावाचून दुसऱ्या कोणाम करतां येईल काय? ईश्वरच समर्थ आहे, दैव समर्थ नाही. हें क्षणभेरी उचित नाही. मंगलगंतील जी काय दिव्यत येतात तीं सर्व ईश्वरनिमित्तकच आहेत हें सिद्ध होत नाही. त्याचप्रमाणें सुखदुःखाची प्राप्ति करून देणें हेंही ईश्वराच्या हातीं नाही. तसच ईश्वराचा स्वभाव एक मानला आहे. यास्तव भिन्न देशामध्ये, भिन्नकालामध्ये भिन्नकारण सामग्रीनीं उत्पन्न होणारी कायें एकस्वभावी ईश्वराच्या हातून कशी होतील? एका वळेर भिन्न देशामध्ये अनेक कार्ये उत्पन्न होणार नाहीत. भिन्न भिन्न कालांत अनेक कार्ये उत्पन्न होतात; तीं ईश्वराचा एकच स्वभाव मानल्यास कशी उत्पन्न होतील. यासाठीं ईश्वराचें ठिकाणीं अनेक स्वभाव मानावे लागतील. त्याचप्रमाणें कित्येक प्राण्यांस नष्कामध्ये तो लोटतो. कित्येक प्राण्य स दरिद्री करतो. कित्येक प्राण्यांना अनिष्ट पदार्थांची प्राप्ति करून देतो. असें मानल्यास तो निर्दयी आहे असें मानावे लागेल.

कदाचित् प्रत्येक प्राण्याचें जसें अदृष्ट असेल तस अनुसरून ईश्वर त्यास सुख किंवा दुःख देतो, यामुळे तो निर्दयी नाही,

तो परमदयाळूच आहे, व त्याच्या जगत्कर्तृत्वाची देखील सिद्धि होते हे ज्ञानेही योग्य नाही. ज्याअर्थी प्रत्येक प्राण्याचे अदृष्ट तुझी मानीत आहांत त्याअर्थी त्या अदृष्टानेच सुख-दुखादिक कार्ये उत्पन्न होतात असे कां मानीत नाहीत? यावरून असे-सिद्ध झाले की, प्राण्यांना सुखदुःखादिक उत्पन्न करण्यांत ईश्वर कारण नाही; अदृष्टच-दैवच प्राण्यांना सुख व दुःख देते. व ते सुख दुःख उत्पन्न करण्यामध्ये द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव या चार कारणांची अपेक्षा त्याला असते. ही भवितव्यता प्रतिकूल असली ज्ञानजे हिताचा उपदेश ऐकून देखील शरीरादिकापासून जीवांना वैराग्य उत्पन्न होत नाही. हे सुपार्श्वी, शंकरांनी उत्तम रीतीने सांगितले. यास्तव भवितव्यता किता प्रबल असते हे सिद्ध झाले.

एतदेव दर्शयन्नाह ।

पुनः भवितव्यतेचें सामर्थ्य वर्णितात.

बिभेति मृत्योर्न ततोस्ति मोक्षो,

नित्यं शिवं वाञ्छति नास्य लाभः ।

तथापि बालो भयकामवश्यो,

वृथा स्वयं तप्यत इत्यवादीः ॥३४॥

बिभेतीत्यादि बिभेति त्रस्यति जन्तुः । कस्मात् ? मृत्योः । नच ततो विभतेः ततो भवितव्यतासामर्थ्यादुद्ध्रियत इत्याह-नेत्यादि । ततो मृत्योर्मोक्षो मुक्तिर्न जन्तोरस्ति, विद्यते । तथा नित्यं सर्वदा । शिवं सुखं निर्वाणं वाञ्छति जन्तुः । भवितव्यतायां प्रतिकूलायां नास्य शिवस्य लाभः प्राप्तिः । तथापि तत्प्रतिकूलाया तदलाभेपि बालो अज्ञो जन्तुः । भयकामवश्यो भयं मरणादौ तासः, कामः सुखाद्यभिलाषस्तपोर्वश्य अधीनः । वृथा मुधा, स्व-

यमात्मना तप्यते, क्लियत इत्यवादीः अत्रगीस्त्वं । यो हि प्रेक्षापूर्वकारी स प्रतिकूलतायां भवितव्यतायां नेष्टकार्यं सिध्यति इति ज्ञात्वा तदनुकूलतासिद्ध्यर्थमेव यतते । तस्मिन् च सर्वमिष्टं कार्यं सिध्यतीति ।

मराठी अर्थः—सर्व प्राण्यांना मरणापासून अतिशय भीति वाटते, पण त्यांच्यापासून आपली कोणीही सुटका करून घेत नाही. याचें कारण हें आहे कीं, भवितव्यता प्रतिकूल असली झणजे मृत्यु टाळावा झणून केलेलें सर्व प्रयत्न व्यर्थ जातात व तो प्राणी मृत्युमुखी पडतो तसेंच हमेशा हा प्राणी सुखाची—मोक्षसुखाची इच्छा करीत असतो. तथापि भवितव्यनेचें साहाय्य त्याला नसल्यामुळे त्याला मोक्षसुखाचा लाभ होत नाही. तथापि मरणादिक अनिष्ट अवस्था प्राप्त झाल्यावर हा प्राणी भीतीच्या स्वाधीन होतो, व इष्ट पदार्थांच्या सुखाची हमेशा इच्छा होते; यामुळे तो इच्छाच्या स्वाधीन होतो. झणूनच त्याचें सर्व प्रयत्न व्यर्थ जातात व त्यास क्लेश होतात.

तात्पर्य हें आहे कीं—जो बुद्धिमान मनुष्य आहे तो भवितव्यता देव प्रतिकूल असले झणजे आपले इच्छिलेले कार्य तडीस जात नाहीत असें जाणून ती अनुकूल करण्यासाठी प्रयत्न करीत असतो. व तां भवितव्यता सिद्ध झाली झणजे त्याची सगळी कार्ये सिद्ध होतात.

ननु हेयोपादेये च तत्त्वे यथावत्परिज्ञाते उपदेशः प्रमाणतां प्रतिपद्यते,
न च भगवन्तत्परिज्ञानं संभवतीत्याशंभयाह ।

हेयोपादेय तत्त्वांचा यथार्थ निणय झाला झणजेच उपदेशाला प्रमाणत्व प्राप्त होतें. परंतु भगवंतंंना हेयोपादेय तत्त्वांचें परिज्ञान नसल्यामुळे त्यांचा उपदेश खरा आहे हें कसे मानावें ? या शंकेचें उत्तर आचार्य देतात.

सर्वस्य तत्वस्य भवान्प्रमाता,
 मातेव बालस्य हितानुशास्ता ।
 गुणावलोकस्य जनस्य नेता,
 मयापि भक्त्या परिणूयसेद्य ॥ ३५ ॥

सर्वस्येत्यादि । सर्वस्य हेयोपादेयस्य तत्कारणभूतस्य च तत्वस्य भवान् सुपार्श्वजिनः । प्रमाता प्रकर्षेण संग्रयादिव्यवच्छेदलक्षणेन माता परिच्छेदकः । स इत्यम्भूतो भगवान् बालस्य हेयोपादेयविवेकविकल्पस्य हितानुशास्ता, हित निःश्रमसं तत्कारणं च सम्यग्दर्शनादि तस्य अनुशास्ता उपदेशकः । क इव कस्य ? मातेव, बालस्य । इव शब्दो यथार्थे । यथा वा बालस्य आत्यक्ष्य वा माता जननी हितमुपकारकमनुशास्ति तथा भगवानपि अज्ञस्य जनोरेति तत्वगुणादिशत् । भगवान्किं सर्वस्य सन्मार्गे प्रवर्तको भवति किंवा कस्यचिदेवेत्याशङ्क्य आह— गुणावलोकस्येति । गुणान्वोक्षेत्रभूतान्सम्यग्दर्शनादीन्बालोक्तान् अन्वेषणे इति गुणावलोकस्येति जनो मव्यजन इत्यर्थः । तस्य नेता सन्मार्गप्रवर्तकः । यत्र इत्यम्भूतो भगवास्ततो मयापि, न कवलं गणधरदेशदिभिः किन्तु मयापि समनमदस्वामिनापि स्नावकेन परिप्राप्तसन्मार्गस्वरूपेण परि तमं तान्मनोयुक्तैः नृपसु स्तूयते । अत्र इदानीं पद्यप्रतीर्थकरप्रणामानन्तरम् ॥

मराठी अर्थः—हे भगवन् सुपार्श्वनाथ ! ग्राह्य तत्त्वं कोणतीं व त्याज्य तत्त्वे कोणतीं, तसेंच ग्राह्य तत्त्वांचा लाभ करून देणारीं कारणें कोणतीं व त्याज्य तत्त्वांचा त्याग कसा करावा हें दाखऊन देणारीं कारणें कोणतीं; यांचें ज्ञान आम्हास पूर्ण झालें आहे. व तें आपलें ज्ञान संशय, विपरीतपणा, व अनध्यवसाय यापासून विलकुल दूर राहिलें आहे. आपण ग्राह्य अग्राह्य ज्यांना समजत नाहीं अशा अज्ञानी जीवांना हिताचा

कल्याणाचा उपदेश केला. आत्म्याचें कल्याण मोक्षाची प्राप्ति झाल्यानें होतें. मोक्षाची प्राप्ति सम्यग्दर्शन, ज्ञान व चारित्र्य या तीन कारणावाहन होतें. हें आपण अज्ञ जीवांस समजाऊन सांगितलें. माता जशी आपल्या मुलाला हितकर उपदेश करते, तसाच हिताचा उपदेश आपण भव्य जीवांना केला. मोक्षप्राप्ति करून देणाऱ्या सम्यग्दर्शनादि गुणांचें अन्वेषण करणाऱ्या भव्य जीवांना आपण सन्मार्गांत प्रवृत्त केलें—त्यांना सन्मार्ग दाखवून दिला. यास्तव हे गुणसागरा ! गणधरादिकच आपली स्तुति करतात असें नाहीं. ज्याला सन्मार्गाची प्राप्ति झालेली आहे असा मी देखील [समन्तभद्र] मनानें, वाणीने व शरीरानें आपली स्तुति अतिशय भक्तीमध्ये लीन होऊन करतो.

तात्पर्य—गणधरदेवांनी आपली स्तुति केली हें योग्यच आहे. कारण, त्यांना चार ज्ञानें असतात, यामुळें त्यांनी आपल्या पुष्कळ गुणांचें वर्णन केलें असेल—स्तुति केली असेल. परंतु मी तर [समन्तभद्रस्वामी] अज्ञानी आहे. यास्तव मी आपली स्तुति भक्तिवश होऊन दोन चार वेढ्यावांकळ्या शब्दांनी केली आहे. आपल्या अनंत गुणांचें वर्णन करण्यास मी समर्थ नाहीं. या श्लोकांत ग्रंथकारानें आपली लघुता प्रकट केली आहे.

याप्रमाणें सुपाश्र्व जिनाचे हें सातवें स्तोत्र संपलें

चन्द्रप्रभतीर्थकरांची स्तुति,

[उपजाति छंद]

चन्द्रप्रभं चन्द्रमरीचिगौरं,
चन्द्रं द्वितीयं जगतीव कांतम् ।
वंदेऽभिवन्धं महतामृषीन्द्रं,
जिनं जितस्वान्तकषायबन्धम् ॥ ३६ ॥

चन्द्रप्रभमित्यादि । चन्द्रस्यैव प्रभा यस्यासौ चन्द्रप्रभोष्ठमस्तीर्थ-
करः तस्येय सज्ञा । अन्वर्था चेयं संज्ञा । एतदेव चन्द्रेत्यादिना दर्शयति ।
चन्द्रस्य मरीचयः किरणास्तद्वद्वोरं शुक्ल तथाभूतं भगवन्तं । जगति
द्वितीयमिव चन्द्रं । कथम्भूतं ? कान्तं सकलार्थोद्यातिकेवलज्ञान-
प्रभाभाराधारतया चन्द्रादतिशयेन कान्तं कमनीयं दीप्त । तमित्यभूत्
चन्द्रप्रभं भगवन्तं वन्दे । पुनरपि कथम्भूतं ? अभिवन्धं अभि समन्ताः
इन्धं पूज्य, महतां महद्भिरिन्द्रादिभिरित्यर्थः । ऋषीन्द्रं ऋषीणां गणधर-
देवादीनां इन्द्रं स्वामिनं । जिनं अशेषकर्मोन्मूलकं । जितेत्यादि । अत्र,
त्रिधा पाठः—केचित्वाज्जितस्वान्तकषायबन्धं, इति पठन्ति । अस्या-
यमर्थः । स्व इत्यनेन चन्द्रप्रभस्वामी गृह्यते । तस्यांतो धर्मो न प्रकृत्या-
देः । स चासौ कषायबन्धश्च । स जितो येन तथोक्तस्तं । केचित्तु
जितास्वान्तकषायबन्धमिति पठन्ति । अस्यायमर्थः । मुखेनान्तो
विनाशः स्वन्तो, न त्वद्यने स्वन्तो यस्य कषायबन्धस्यासौ अस्वन्तः ।
जितोऽस्वन्तः कषायबन्धो येनासौ तथोक्तस्तं । अन्ये तु जितस्वान्त-
कषायबन्धमिति पठन्ति । अस्यायमर्थः । स्वन्तं मनः प्रकृतिविकार-
रूपं तस्य कषायैः क्रोधः शिभिवन्धो नात्मन इति साक्ष्यमतं । तदत्र
निषिध्यते न स्वान्तकषायबन्धः । आत्मनस्तद्वन्ध इत्यर्थः । जितः
स्वान्तकषायबन्धो येन स तथोक्तमिति ।

मराठी अर्थः—चन्द्राच्या किरणाप्रमाणे गौरवर्णाला धारण करणारे व पृथ्वीतलावर जणू काय दुसरा मनोहर चन्द्रच अवतरला आहे, असे (आकाशस्थ चन्द्र आपल्या किरणांनी सर्व दिशा प्रसन्न करीत असतो व सुंदर असतो.) चन्द्रप्रभ तीर्थकर देखील सर्व पदार्थांना प्रकाशक अशा केवलज्ञानरूपी किरणांनी अतिशय मनोहर दिसतात. शतेंद्राकडून वंदनीय, गणघर देवादि मुर्तींचे स्वामी व ज्यांनी आपल्या मनामध्ये उत्पन्न होणाऱ्या क्रोधादि दुर्जय कषायांना जिंकले आहे, सर्व कर्मांचा ज्यांनी पराजय केला आहे, अशा चन्द्रप्रभ तीर्थकरांस मी नमस्कार करतो.

भावार्थः—या तीर्थकरांचे चन्द्रप्रभ हें नांव सार्थक होतें, कारण, त्यांच्या शरीराचा वर्ण शरत्कालांतील चंद्राच्या सुंदर किरणाप्रमाणे नयनमनोहर होता. तसेच या श्लोकांत 'जितस्वान्तकषायबन्ध' हें पद आचार्यांनी योजिलें आहे. याचा अर्थ वर दर्शविलेला आहे. क्रोधादिक कषाय मनामध्ये उत्पन्न होतात त्यायोगे कर्मबन्ध होतो. मन व आत्मा यामध्ये कांहीं फरक नाही. जेवढ्या आत्मप्रदेशामध्ये नोदंद्रियावरण कर्मांचा क्षयापक्षम झाला आहे त्या आत्मप्रदेशांना मन, अंतःकरण ही संज्ञा आहे. यावरून कषायांनी मन बद्ध होतें याचा अर्थ कषायांनी आत्मा बद्ध होतो असा केल्यास कांहीं हरकत नाही.

परंतु सांख्य मन व आत्मा हे भिन्न आहेत असे मानतात व मन प्रकृतीपासून उत्पन्न होतें. क्रोधादिक कषायापासून मनाला बंधन प्राप्त होतें, तें त्यांनी बद्ध होतें. आत्मा क्रोधादि कषायांनी बद्ध होत नाही. तो निर्लेप आहे. कर्मबंधनरहित आहे, प्रकृतिच बद्ध होत असते व तीच मुक्त होत असते ते, आत्मा

इमेक्षाच मुक्त आहे, असे त्यांचे झणणे आहे, परंतु हे त्यांचे झणणे अयोग्य आहे. कारण, आत्मा जर सर्वथा अबद्ध मानला तर बंध मोक्षाची जी प्रक्रिया आहे ती सर्व व्यर्थ होईल. बंधाची कारणे आपण दूर सारतो, मोक्षाच्या प्राप्तीची कारणे जवळ करतो. हे सर्व वेडेपणाचे होईल. बंध व मोक्ष याचा व्यवहार आत्म्यामध्येच होतो. कोणीही कर्म बद्ध झाले व तेच मुक्त झाले असे झणत नाही. तसेच कर्म तर अचेतन आहे. त्यामध्ये बंध व मोक्ष यांची प्रवृत्ति कशी होईल ? यावरून चेतन पदार्थच अशुद्ध अवस्थेत जोपर्यंत आहे तोपर्यंत बंध आहे, जेव्हा त्यास शुद्ध अवस्था प्राप्त होते तेव्हा तो मुक्त होतो. जरी कर्मांमध्ये बंध व मोक्ष यांचा व्यवहार झाला तथापि तो आत्म्याच्या बंध व मोक्षावर अवलंबून आहे. आत्मा बद्ध झाला झणजे कर्म बद्ध झाले असे आपण झणतो. तो मुक्त झाला झणजे कर्म मुक्त झाले असे आपण झणतो. यावरून कर्माविषयी बंधमोक्षाचा व्यवहार मुख्य नाही असे सिद्ध होतें. यास्तव प्रकृति बद्ध होते व ती मुक्त होतें हे झणणे योग्य नाही, मन व आत्मा हे दोन पदार्थ नाहीत. सांख्यांनी मन प्राकृतिक मानले आहे. आत्म्यास त्यापासून भिन्न मानतात. मनच बद्ध होतें व तेच मुक्त होतें असे मानले तर आत्मतत्व मानण्याची जरूरतच राहिली नाही. याविषयी विद्यान्दस्वामींनी आपल्या स्तोत्रामध्ये असे झटले आहे.

मनो विपरिणामकं यदिह संसृतिं चाश्रुते ।

तदेवच विमुच्यते पुरुषकल्पना स्याद् वृथा ॥

नचास्य मनसो विकार उपपद्यते सवेथा ।

ध्रुवं तदिति हीष्यते द्वितयवादिता कोपिनी ॥ १ ॥

अर्थः-मन हैं नानारूपें धारण करून संसारामध्ये नटते, व तेच संसाराचा नाश करून मुक्त होते असें मानल्यास आत्म-तत्वाची कल्पना व्यर्थ होईल. परंतु मनामध्ये कोणताच विकार उत्पन्न होत नाही. यास्तव संसार व मोक्ष यांची प्राप्ति होणार कशी ? विकार जो उत्पन्न होतो=नाना अवस्था ज्या उत्पन्न होतात त्या अनित्य पदार्थांमध्ये उत्पन्न होत असतात. मनास त्यांनीं नित्य मानल्यामुळे संसार व मोक्ष इत्यादिक कल्पना सिद्ध होत नाहीत. व मन नित्यही मानलें आणि अनित्यही मानलें तर हरकत कोणती असें ह्मणणेही योग्य नाही. कारण, सर्वथा नित्यत्व व सर्वथा अनित्यत्व मानणें हें परस्पर विरोधी आहे. यास्तव मनास प्राकृतिक मानून त्यापासून आत्मा भिन्न आहे असें मानूं नये. प्राकृतिक मन आत्म्यापासून भिन्न मानणें योग्य आहे. प्रकृति किंवा कर्म हे एकार्थक शब्द आहेत. आत्मा व मन हें एकार्थक शब्द आहेत. द्रव्य मन हें पौद्रलिक प्राकृति-क आहे. व तें अचेतन आहे, तें बद्ध व मुक्त होत नाही याविषयीं निराळें सांगणें नको. इतक्या विवेचनावरून आत्मा बद्ध व मुक्त होतां हें सिद्ध होते.

पुनरपि कथम्भूत चन्द्रप्रभमित्याह ।

पुनः कोणत्या गुणांनीं विशिष्ट असलेल्या चन्द्रप्रभास नमस्कार केला हें आचार्य दाखवित्तात.

यस्याङ्गलक्ष्मीपरिवेषभिन्नं,

तमस्तमोरोरिव रश्मिभिन्नम् ।

ननाश बाह्यं बहु मानसं च,

ध्यानप्रदीपातिशयेन भिन्नम् ॥ ३७ ॥

यस्येत्यादि । यस्य चन्द्रप्रभतीर्थकरदेवस्य । अङ्गलक्ष्मीपरिवेष-

भिन्नं, अङ्ग देह तस्य लक्ष्मी परमकान्ति तस्याः परिवेषी मण्डलं तेन भिन्नं विदारित । ननाश नष्टं । किं तत् ? तमः । कैरिवेत्याह तमोरिरित्यादि । तमसाऽन्धकारस्यारिस्नमोरिरादित्यस्तस्य रश्मयः किरणास्तैरिन्नं भिन्नं भवति । न केवलं बाह्यमत्रं ननाश, बहु मानसं च । मनसि चित्तात्मन्यैतत्स्वरूपे भवं मानसं तमोऽज्ञानं । कथम्भूतं ? बहु प्रचुरं अनेकप्रकारं ज्ञानावरणोदयानिबन्धनम् । चकार समुच्चये । कथम्भूतं सत्तननाशे स्याह—ध्यानेत्यादि । ध्यानमेव प्रदीपोऽज्ञानतमोपहन्तृत्वात् तस्यातिशय परमप्रकर्षं तेन भिन्नं विदारितम् ॥

मराठी अर्थः—ज्याप्रमाणें अंधकाराचा शत्रु जो सूर्य त्याच्या किरणांनीं दाट अशा अंधकाराचा नाश होतो. तद्द्वत् श्रीचंद्रप्रभतीर्थकरांच्या दिव्यशरीरकांतीनें बाहेरील सर्व अंधकार नाहीसा केला. व शुक्लध्यानरूपी दिव्याच्या उत्कृष्ट प्रकाशानें अंतःकरणानें चित्स्वरूपी अशा आत्म्यामध्ये ज्ञानावरण कर्मांच्या उदयानें उत्पन्न झालेला पुष्कळ अज्ञानरूपी अंधकार नाहीसा केला.

भावार्थः—दृष्टिप्रतिबंधकं असा अंधकार जसा सूर्य नाहीसा करतो त्याचप्रमाणें पुष्कळ उज्ज्वल रत्नें, नक्षत्रें हींही करतात. परन्तु जीवांच्या आत्म्यातील अज्ञानरूपी अन्धकाराचा नाश करत नाही, अज्ञानांधकाराचा नाश करण्यास केवल जिनेन्द्र भगवान् समर्थ आहेत. जसा दिवा स्वतः उज्ज्वल असतो तो बाह्य अन्धकार नाहीसा करून पदार्थांचें ज्ञान करून देतो. तद्द्वत् श्री जिनेन्द्र चंद्रप्रभ तीर्थकर हे स्वतः केवलज्ञान रूपी प्रकाशानें संपन्न होते. त्यांनीं भव्यांना धर्मोपदेश देऊन त्यांचें देखील अज्ञान दूर केलें. भगवानांनीं शरीरकान्तीनें अंधकाराचा नाश केला. व केवलज्ञानानें आध्यात्मिक अंधाराचा नाश केला. यावरून सूर्यापेक्षा सूर्याच्यामध्ये ही विशेषता होती.

हृत्थग्भूतस्य च भगवतो वचः श्रुत्वात्मपक्षाहंकारव्युताः परवादिनः संपन्ना
इति दर्शयन्नाह ।

अज्ञानास दूर करणारी भगवंताची बाणी ऐकून स्वतःचा पक्ष
उत्तम आहे असें समजणाऱ्या यादि जनांचा गर्व
नाहींसा झाला हे आचार्य दाखवितात.

स्वपक्षसौस्थित्यमदावलिप्ता,

वार्षिसहनादैर्विमदा बभूवुः ।

प्रवादिनो यस्य मदार्द्रगण्डा,

गजा यथा केशरिणो निनादैः ॥ ३८ ॥

स्वपक्षेत्यादि । स्वस्य पक्षो मतं तस्य सौस्थित्यं सुस्थितित्वं तस्मिन्मदोऽस्मदीयमेव मतं शोभनं बाधविधुरं यथा भवत्येवं स्थितं नान्यदिति दर्पः तेन अत्रलिप्ताः समन्विताः । के ते ? प्रवादिनः प्रगतं प्रमाणानुपपन्नं वदन्तीत्येवंशीलाः प्रवादिनोऽन्यतीर्थाः । बभूवुः संजाताः । कथम्भूताः ? विमदा विगतदर्पाः । कैः ? वार्षिसहनादैः वाच एव सिंहनादाः परपराजयहेतुत्वात् अजयत्वाच्च । कस्य ? यस्य चन्द्रप्रमस्वामिनः । दृष्टान्तमाह—मदार्द्रेत्यादि । यथा केशरिणः सिंहस्य निनादैः शब्देर्गजा हस्तिनो मदार्द्रगण्डा मदार्द्रकपोला विमदा बभूवुः तथा भगवद्ब्रह्मोभिः परवादिन इति ।

मराठी अर्थः—गळत अपुलेल्या मदाच्या योगें ज्यांचें गंडस्थळ भिजून चिंब झाले आहे असें मत हत्ती सिंहाच्या गर्जनेनें जसें मदरहित होतात, त्यांची सगळी मस्ती पार नाहीशी होतें. त्याचप्रमाणें आपणेंच मत उत्कृष्ट आहे, त्यामध्ये कोणतेही दोष नाहीत. त्यांची रचना उत्तम झाली आहे असा अभिमान बाळगणारे व प्रमाणविरुद्ध वस्तूचें स्वरूप प्रतिपादन करणारे असें इतर बादी चन्द्रप्रभतीर्थकराच्या दिव्यध्वनि-

रूपी सिंहगर्जेनें पराजित झाले त्यांचा सर्व गर्व नष्ट झाला. चन्द्रमभ तीर्थकराचा दिव्यध्वनि सर्व वाद्यांचा पराभव करणारा व अजिंक्य असा होता.

पुनरपि किञ्चिद्विशिष्टो यो भगवान्संपन्न इत्याह ।

भगवान पुनः कोणत्या गुणांनीं संपन्न होते या प्रश्नाचें उतर आचार्य या श्लोकांत देतात.

यः सर्वलोके परमेष्ठितायाः,

पदं बभूवाद्भुतकर्मतेजाः ।

अनन्तधामाक्षरविश्वचक्षुः,

समन्तदुःखक्षयशासनश्च ॥ ३९ ॥

यः सर्वलोकेत्यादि । यः चन्द्रप्रभतीर्थकरदेवः । सर्वलोके त्रिभुवने । परमेष्ठितायाः परमे पदे तिष्ठतीति परमेष्ठी परमात्मः तस्य भावः परममता तस्य पदं स्थानं बभूव संजातः । कथम्भूतः ? अद्भुतकर्मतेजाः अद्भुतं अचिन्त्यं कर्मणि सकलप्राणिगणप्रबोधन-व्यापारे निमित्तभूतं तेजः केवलज्ञानस्वरूपः पदार्थप्रकाशो यस्य स तथोक्तः । पुनरपि कथम्भूत इत्याह—अनन्तेत्यादि । अनन्तं च तद्दाम च केवलज्ञानं तदेव अक्षरं अविदम्बरं शश्वतं विश्वस्मिन् लोकालोके चक्षुर्यस्य । न केवलं प्रागुक्तविशेषणविशिष्ट एव भगवानपि तु समन्तदुःखक्षयशासनः समन्तदुःखक्षयं मोक्षरूपं मोक्षप्रदमित्यर्थः तत्तथा-विधं शासनं मतं यस्य ॥

मराठी अर्थ—श्रीचन्द्रप्रभतीर्थकरांना त्रिलोकामध्ये उत्कृष्ट असं परमेष्ठि पद मिळालें होतें. अर्थात् त्यांना उत्कृष्ट अशी अर्हन्तावस्था प्राप्त झाली होती. व संपूर्ण प्राण्यांना मोह निद्रेपाखून जागृत करणाऱ्या दिव्य तेजानें ते भगवान् चकाकत असत. श्रीजिनेश्वराचें ज्ञान अनन्त आहे व तें श्लाघतिक आहे,

अनन्तानन्त पदार्थानां प्रतिक्षणं युगपत् जाणणारं असें ज्ञान चन्द्रप्रभतीर्थकरार्चं आहे: व ते नित्य आहे त्याचा कव्हांही विनाश होत नाही, त्याचप्रमाणे श्रीचन्द्रप्रभ जिनेसचे मत मोक्षाची प्राप्ति करून देणारं आहे. अशा दिव्य गुणांनी ते भूषित झाले आहेत,

पुनरपि कथम्भूत इत्याह ।

पुनः श्री चन्द्रप्रभ जिनेस कोणत्या दिव्य गुणाला धारण करतात हें आचार्य वा श्लोकांत सांगतात.

स चन्द्रमा भव्यकुमुद्वतीनां,

विपन्नदोषाभ्रकलङ्कलेपः ।

व्याकोशवाङ्मन्यायमयूखमालः,

पूयात्पवित्रो भगवान्मनो मे ॥ ४० ॥

स चन्द्रमा इत्यादि । स प्रागुक्तविशेषणविशिष्टो भगवांश्चन्द्रमाः विकाशकः । कासां? भव्यकुमुद्वतीनां कुमुदनि आसां सन्ति कुमुदादिभ्यः ' कुमुदनङ्केतसाङ्गिदिति, मतो ङित अतिदेशादकारलोपः । भगा एव कुमुदयो भव्यकुमुदत्यस्तासां । पुनः कथम्भूत इत्याह—विपन्नेत्यादि । अभ्राणिच कलङ्काश्च अभ्रकलङ्काः दोषा एव अभ्रकलङ्काः तैरुपलेपः आत्मस्वरूपप्रच्छादनं, विपन्नो विनष्टो दोषाभ्रकलङ्कलेपो यस्य । पुनरपि कथम्भूत इत्याह—व्याकोशेत्यादि । व्याकोशो विकसिताः सुव्यक्ताः वाचः तासां न्यायो नीतिः प्रणयनं, स एव मयूखानां किरणानां माला यस्य स तथोक्तः । स इत्यम्भूतो भगवान् पूयात् पवित्रीकरोतु कर्ममलविशुद्धं करोतु इत्यङ्गः । किं तत्? मनः । कस्य? मे समन्तभद्रस्वामिनः । किंविशिष्टो भगवांश्चन्द्रप्रभस्तीर्थकरदेवः पवित्रः कर्ममलविशुद्धः ॥

सराही अर्थः—भव्यजनरूपी कमलांना विकसित कर-

जारा, अज्ञानादिक दोष व ज्ञानावरणादिक कर्म हेच मेव किंवा कलंक यांनीं रहित असा निर्दोष व क्रमपूर्वक जीवादि तत्वांना प्रतिपादन करणाऱ्या दिव्यध्वनी रचना रूप किरणांनीं युक्त असा पवित्र चन्द्रप्रभ भगवानरूपी चंद्र, माझे मन अज्ञानांधकारानें रहित असें करो.

भावार्थः—चन्द्रप्रभ तीर्थकर हे जगांत अपूर्व चन्द्र आहेत. चन्द्र कधी कधी ढगांनीं झांकून जातो. हा चन्द्र कर्मरूपी ढगापासन कायमचा मुक्त झाला आहे. आकाशस्थ चन्द्र कलंकी असतो हा अपूर्व चंद्र सदैव अज्ञानादि कलंकापासन मुक्त आहे. आकाशस्थ चंद्राचे किरण ढगांनीं आच्छादिल्यामुळे पृथ्वीवर स्पष्ट पडत नाहीत. या अपूर्व चंद्राचे दिव्यध्वनिरूपी किरण हमेशाच स्पष्ट असतात. आकाशस्थ चन्द्र कलंकी असल्यामुळे पवित्र नाही व हा अपूर्व चन्द्र सदा कर्ममलांनीं रहित झाला आहे. आकाशस्थ चंद्रानें केवळ बाह्य अंधकार नाहीसा केला, परंतु या अपूर्व चंद्रानें आत्म्यांत दडून बसलेल्या अज्ञानांधकारास दूर केलें आहे. यामुळे आकाशस्थ चंद्रापेक्षां हा चंद्रप्रभ तीर्थकररूपी चंद्र सर्वोत्कृष्ट आहे याची बरोबरी तो तुच्छ चंद्र काय करूं शकणार, अशा तऱ्हेचा हा अपूर्व चंद्र माझे मन पवित्र करो. कर्ममल रहित करो.

याप्रमाणें चन्द्रप्रभाची स्तुति संपली.

पुष्पदन्ततीर्थकराची स्तुति.

[उपजाति छंदः]

एकांतदृष्टिप्रतिषेधि तत्त्वं,
 प्रमाणसिद्धं तदतत्स्वभावम् ।
 त्वया प्रणीतं सुविधे स्वधाम्ना,
 नैतत्समालोढपदं त्वदन्यैः ॥ ४१ ॥

एकांतदृष्ट्यादि । स्वरूपेणेव पररूपेणापि सत्त्वमिन्यायैकांत-
 स्तस्य दृष्टिस्तत्प्रतिपादकं दर्शनं तां प्रतिषेद्धुं शीलमस्येत्येकांतदृष्टिप्रतिषे-
 धि । किं तत् ? तत्त्वं जीवादिबस्तु । कथम्भूतं ? प्रमाणसिद्धं प्रत्य-
 क्षादिप्रमाणप्रसिद्धस्वरूपं । कीदृशं तत्त्वं यत्प्रमाणसिद्धं इत्याह तदित्यादि
 संश्व विवक्षितः, असंश्व अविवक्षितः तदतौ तौ स्वमात्रौ यस्य तत्
 तदतत्स्वभावं विवक्षिताविवक्षितस्वभावमित्यर्थः । यतस्तदीदृशं
 तत्त्वं तत् एकांतदृष्टिप्रतिषेधि । केन तत्प्रतिपादितमेत्याह त्वया प्र-
 णीतमिति । त्वया भगवता प्रणीतं कथितं । हे सुविधे । शोभनो
 विधिर्विधानं, क्रिया, अनुष्ठानं यस्यासौ सुविधिः अन्वर्थसंज्ञेयं नवम-
 तीर्थकरदेवस्य । केन कृत्वा तत्प्रणीतमित्याह— स्वधाम्ना स्वज्ञान-
 तेजसा अनेन विशिष्टज्ञानपूर्वकत्वात्तत्त्वं प्रमाणं इत्युक्तम् । अन्येऽ-
 प्येवंविधं तत्त्वं जानन्ति ततस्तत्प्रणीतमित्यपि कस्मान्न भवति इत्याह नै-
 त्यादि । न एतत्त्वं समालोढपदं । समालोढमास्वादितं अदुभूतं पदं
 स्थानं स्वरूपं यस्य । कैः त्वदन्यैः तत्त्वं सुविधेरन्यैस्त्वदन्यैः त्वच्छा-
 सनवहिर्भूताः सुगतादयः तैः ।

मराठी अर्थः—हे पुष्पदन्त जिनेश आपण ज्या जीवादि
 तत्त्वांचें वर्णन केलें आहे तीं तत्त्वे प्रत्यक्षादि प्रमाणांनीं सिद्ध
 होतात. प्रत्यक्षादि प्रमाणांनीं त्यांचें—स्वरूप निर्वाध सिद्ध होतें.
 व तीं तत्त्वे एकांतदृष्टीचा प्रतिषेध—निराकरण करतात, व तीं

तत्त्वे नित्य अनित्य एक व अनेक अशी आहेत ह्मणजे जीव.दि तत्त्वांमध्ये नित्यत्व, अनित्यत्व, एकत्व, अनेकत्व असे अनेक विरुद्ध धर्मही आहेत. अशा तत्त्वांचें वर्णन, सुगत नैयायिकादि वाद्याकडून, जे आपल्या आज्ञेपासून विमुख आहेत, होऊ शकणार नाही. हे जिनेश आपणच आपल्या दिव्य ज्ञानानें या तत्त्वांचें वर्णन केलें आहे. यास्तव आपल्या वचनामध्ये प्रमाणता आहे.

भावार्थः—श्री पुष्पदन्ततीर्थकरांनी आपल्या केवलज्ञानाच्या सामर्थ्याने जीवादितत्त्वांचा उपदेश केला यामुळे त्यांचें वचन आझी प्रमाण मानतो. अज्ञ मनुष्याचें वचन आपण अप्रमाण कां मानतो याचें कारण हें आहे कीं त्याच्या भाषणामध्ये विसंगतपणा आढळून येतो. श्री पुष्पदन्त तीर्थकर पूर्ण ज्ञानी व पूर्णवैराग्ययुक्त होते. त्यांचा कोणांशी द्वेष नव्हता व ते कोणावर प्रीतीही पण करीत नसत. यामुळे विलकूल पक्षपात सोडून वस्तूच्या खऱ्या स्वरूपाचा ते उपदेश करीत असत. पक्षपात व अपूर्णज्ञान ही दोन ज्याच्या ठिकाणी आहेत त्यांचें वचन खरें आहे असे मानतां येत नाही. आतां येथे अशी शंका येईल कीं हे स्तोत्रकार, किंवा अकण्ठक विद्यानंद वगैरे मोठे आचार्य देखील पूर्ण ज्ञानी नव्हते व ते पूर्ण निर्मोही पण नव्हते यामुळे त्यांचें वचन प्रमाण कसें मानतां येईल. 'परंतु ही शंका योग्य नाही, कारण, जरी हे आचार्य पूर्ण ज्ञानी नव्हते तथापि परम गुरु पूर्ण ज्ञानी अशा महावीर स्वामीच्या वचनांना अनुसरून त्यांनीं धर्मोपदेश केला आहे. व त्यांच्या वचनामध्ये विसंगतपणा विलकूल आढळून येत नाही. तसेंच दर्शनमोहनीय कर्माचा त्यांच्या ठिकाणी उदय नाही व चारित्र्यमोहनीय कर्माचा देखील एकदेश क्षय झाला असल्यामुळे ते कथं-

चित् मोहरहितही आहेत. यास्तव त्यांचे वचन अप्रमाण नाही. परंतु कपिल बौद्धादिकांनी जें तत्वांचे स्वरूप सांगितलें तें अप्रमाण आहे. परस्पर विरुद्धता त्यामध्ये आढळून येते. व सर्वज्ञ-परंपरेचा त्यांनी आश्रय केला नाही. तसेंच त्यांनी सर्वथा एकांतवाद मानला आहे. वस्तूमध्ये एकच धर्म आहे असे मानणें यास एकांतवाद झणतात. झणजे वस्तु नित्यच आहे किंवा ती अनित्यच आहे, ती एकच आहे किंवा अनेकच आहे, वस्तु सर्वथा सदात्मकच आहे अथवा ती अभावात्मकच आहे, असे मानणें या सर्वांस एकांतवाद झणतात. परंतु श्री पुष्पदंत तीर्थकरांनी या सर्व एकांतवादांचे खण्डन करून अनेकांतवादांचे समर्थन केले.

वस्तूमध्ये नित्यानित्यात्मकता, एकानैकात्मकता, व भावाभावात्मकता ही अपेक्षेनें सिद्ध करता येतात. यामुळे परस्पर विरुद्ध दिसणारे धर्म मोठ्या एकोप्यानें वस्तूमध्ये राहतात झणून विसंगतपणा दिखून येत नाही. द्रव्यार्थिक नयाच्या अपेक्षेनें वस्तु नित्य आहे व पर्यायाच्या अपेक्षेनें ती अनित्य आहे. कारण पर्यायाचा नाश होतो ते अनित्य आहेत. व द्रव्य सर्व पर्यायांमध्ये दिखून येतें पर्यायाबरोबर त्यांचा नाश होत नाही. जर ते पर्यायाबरोबरच नाश पावतें तर उत्तर पर्यायांमध्ये द्रव्य आपणांस दिसून येतें ना. तसेंच आपणांस प्रत्यभिज्ञानही झालें नसतें. ते ज्ञान पूर्वोक्त पर्यायांचा धारण करणाऱ्या द्रव्यामध्ये होत असतें. यावरून द्रव्यत्वदृष्टीनें पदार्थ नित्य आहे व पर्यायदृष्टीनें पदार्थ अनित्य आहे. तसेंच द्रव्य दृष्टीनें पदार्थ अखण्ड पिंड असा एकच दिसतो व पर्यायदृष्टीनें त्यामध्ये अनेकपणा आढळून येतो. यास्तव आचार्यांनी तत्वांचे वर्णन करितांना श्लोकांत ' तदतत्स्वभावम् ' असा शब्द ठेविला आहे.

आपण प्रत्यक्ष प्रमाणानें पदार्थाचा विचार केला तरी तो अनेकधर्मात्मक दिसून येतो. जसें शब्द कानाला ऐकू येतो, त्याचें श्रावण प्रत्यक्ष होते, त्याचप्रमाणें त्याच्यांत डोळ्यानें न दिसणें, जिनेनें चाखतां न येणें हे जे धर्म आहेत त्याचेंही प्रत्यक्ष होतें. नाकाला शब्दाचा वास येत नाही तो देखील धर्म त्याचा प्रत्यक्षानें दिसून येतो. जसें आपणास खोलीत घागर आहे, ती आण, असें एकानें सांगितलें. व आपण खोलीत जाऊन पाहतो तों तेंच आपणाम घागर दिसली नाही, बेथील जमीन दिसली तेव्हां येथें डोळ्यानें आपण जमीन पाहिली व घागरीचा अभावही पाहिला. घागरीचा अभाव पाहण्यास डोळ्याशिवाय इतर इंद्रियाची जरूर लागत काय ? नाहीना ? तद्वत्च वस्तूचा भाव व अभाव हे दोन्ही धर्म देखील आपल्यास प्रत्यक्ष दिसतात. स्वद्रव्यचतुष्टयाच्या अंशानें वस्तु मदात्मक आहे व परद्रव्य चतुष्टयानें ती अत्रावात्मक आहे. घटामध्ये घटात्मकता नाही अणूना अभाव धर्म तेंच दिसून येतो; व घटामध्ये घटात्मकता आहे अणूना भाव धर्मही तेंच आहे. यावरून एका प्रत्यक्षप्रमाणानें देखील भावाभावात्मकता दिसून येते हे दाखविण्यासाठीं आचार्यांनीं 'प्रमाणसिद्ध' हें पद योजिलें आहे. तेव्हां श्री पुष्पदन्त जिनांनीं जो तत्वोपदेश केला तो प्रमाण मानला पाहिजे हें सिद्ध होतें. श्री पुष्पदन्त तीर्थकरांना सुविधि असें ही दुसरें नांव आहे. व हें त्याचें नांव सार्थक आहे. कारण, सु अणजे उत्तम निर्दोष, विधि अणजे क्रिया-चारित्र्य. उत्तम चारित्र्याला यांनीं पाळलें होतें अणून यांचें नांव सुविधि असें आहे. चारित्र्य मोहनीय कर्माचा पूर्ण क्षय झाल्यानें चारित्र्य निर्दोष व पूर्ण होतें, व त्याचा उपशम झाल्यानें देखील पूर्णता चारित्र्यामध्ये येतें, परन्तु ती अन्तर्मु-

इति च टिङ्गनं राहतं पुनः तं चारित्रं अपूर्णं होतं. चास्तव श्री
सुषेधि जिनीनी चारित्रं मोहनीय कर्माचा पूर्णं नाशुचं कला ष
शाश्वत चारित्राची प्राप्ति करून घेतली.

कथं तदेवंपिध तस्य युक्तमित्याह ।

श्री पुष्पईतसीकंकरांनी भावाभावात्मकता तस्काकथ्ये दाखविडीं
ती कोम्य कडी आहे हे आचार्य दाखवितात.

तदेव च स्यान्न तदेव च स्या-

त्तथा प्रतीतेस्तव तत्कथञ्चित् ।

नात्यन्तमन्यत्वमनन्यता च,

विधोर्निषेधस्य च शून्यदोषात् ॥४२॥

तदेव चेत्यादि । तदेव जीवादि वस्तु । स्य झेत् एकरूपादिव-
तुष्टयेन । चकार लभयन्न परस्परसमुच्चयार्थः । कुतस्तत्तथेत्याह-त-
थाप्रतीतेः, तथा एकरूपस्यास्यां संदमद्रूपगया प्रतीतेः प्रमणिक-
वमामनात् । तत्र संबन्धि तुज्जीवादि तत्र कथञ्चित् न सर्वमना स-
दसदात्मकम् । विपरीतं कुतो न भवतीत्याह-नेत्यादि । नात्यन्त-
मन्यत्वं न सर्वथा भेदः । कस्य ? विधेः स्वस्वपादिवस्तुष्टयेनास्तित्वस्य ।
निषेधस्य च परस्वपादिवस्तुष्टयेन नास्तित्वस्य च । कुतः ? शून्यदो-
षात् । अस्तित्वस्य हि संख्या पदार्थेभ्यो भेदे तेषामसत्त्वप्रसंगात् निरा-
श्रयस्य चास्तित्वस्याप्यसंभवत् शून्यतादोषः । नास्तित्वस्य च ततोऽन्यन्त-
भेदे तेषां संकरप्रसंगात् तदोष इति । तर्हि तयोः सर्वथाऽभेदोऽस्तित्व-
त्राह-अनन्यता च । विधेः निषेधस्य चेति पदघटना । कुतः ? शून्य-
दोषात् । भावप्रधानोऽयं निषेधः, शून्यदोषादिति । तथाहि, विधिनिषेध-
योस्त्यन्तमन्यतायां सर्वथाऽभेदोऽस्ति । तस्य नास्तित्वस्यानुपपत्त्यात् । सर्वथा-
शून्यतादोषः । नास्तित्वस्य चास्तित्वस्यानुपपत्त्यात् । संकरव्यवस्थानिषेध-

सकलभावानामेककृतत्वात्समत् । सकल-
कृतता दोषः ।

मराठी अर्थः—हे जिनेश आपल्या सत्तामध्येच तत्त्व
कथञ्चिद्भावाभावात्मक आहे हे सिद्ध होवें. प्रत्येक-पदार्थ सदा-
त्मकही आहे असदात्मकही आहे. अर्थात् पदार्थ या दोन्ही
स्वरूपांला धारण करीत आहे. असाच जगत्सु अनुभव येत
आहे. कारण, वस्तुमध्ये जे आपल्यास अस्तित्व दिसतें तें स्व-
रूप आहे. हे स्वरूप तिला स्वद्रव्य चतुष्टयानें प्राप्त झालें आहे
(या स्वद्रव्य चतुष्टयाचें वर्णन पूर्वी केळें आहे) व पर पदा-
र्थांचा अभाव देखील वस्तुमध्ये आढळत येतो. अर्थात् नास्तित्-
त्व देखील वस्तुमध्ये दिसतें. यावरून वस्तु उभयात्मक आहे
हे सिद्ध होते. वस्तुमध्ये जें अस्तित्व आहे तें हमेशा नास्तित्व
धर्माशी अविनाभाव सम्बन्धानें राहतें. कोणतीही वस्तु
तुझी घ्या, तिच्यामध्ये हे दोन धर्म रक्षणासच. जिच्यांत हे
धर्म नाहींत अशी वस्तूच मिळणार नाहीं. जिच्यांत केवळ अ-
स्तित्वच राहतें अशी वस्तु जगांत एरुही नाहीं किंवा जिच्यांत
केवळ नास्तित्वच धर्म आहे अशीही वस्तु आपणास सांपड-
णार नाहीं.

हे असं कां ? यांजें आपण उदाहरणद्वारे स्पष्टीकर-
ण करूं जेथें आपण धूर पाहतो, त्या ठिकाणीं अग्नि असावा
अशी मनामध्ये कल्पना येतें. कारण, धूर अग्निशिवाय उत्पन्न
होत नाहीं. असं आपल्यास माहीत असतें. यास्तूच धूर अग्नि-
ची सिद्धि करण्यासाठीं हेतु आहे. परंतु जेथें जेथें धूर असतो
तेथें तेथें पानीं असतें असं आपणास कोठें आढळून येत नाहीं.
अग्नि धूर हा पण्याचा सज्जव मिळ करण्यास हेतु नाहीं या-
स्तूच तो हेतुही आहे व अहेतुही आहे. अर्थात्, सत्तामध्ये जेथें

हेतुत्व व अहेतुत्व हे दोन धर्म अपेक्षेने सिद्ध होतात. तसेच वस्तूमध्ये देखील स्वद्रव्यचतुष्टयाच्या अपेक्षेने अस्तित्व व परद्रव्यचतुष्टयाच्या अपेक्षेने नास्तित्व हे दोन धर्म जरी विरुद्ध वाटतात तथापि अविनाभाव सम्बन्धाने राहतात. यांचा अविनाभाव संबंध असल्यामुळे यांच्या पैकीं एकाचा जर अभाव मानला तर दुसऱ्याचा देखील अभाव होणारच. व अशाने वस्तुही आकाशपुष्पाप्रमाणे अभावात्मक होईल. यावरून वस्तूमध्ये हे दोन धर्म हमेशा अमतात हे सिद्ध झाले.

आतां अस्तित्व, नास्तित्व हे दोन धर्म वस्तूमध्ये आहेत खरे, परंतु हे धर्म वस्तूपासून सर्वथा भिन्न किंवा सर्वथा अभिन्न मानू नयेत. तसें मानल्यास सर्वथा वस्तूचा अभाव होईल, हे कसे ? याचे वर्णन याप्रमाणे समजावे.

अस्तित्व धर्म पदार्थापासून सर्वथा भिन्न मानला तर पदार्थाचा बिलकुल अभाव होईल कारण, अमुक एक पदार्थ जगांत आहे हे आपण त्याच्या अस्तित्व धर्मावरूनच ओळखतो, यासाठी अस्तित्व धर्म पदार्थापासून कथञ्चित् भिन्न मानला पाहिजे. तसेच अस्तित्व हा पदार्थाचा धर्म आहे व तो धर्म पदार्थाच्या आश्रयाने राहतो. पदार्थ हून भिन्न मानल्यास तो निराश्रय निराधार होईल व त्या धर्माचाही अभाव होईल. ह्मणजे पदार्थापासून धर्मास भिन्न मानल्यास धर्माचा व धर्माचा-पदार्थाचाही अभाव होईल. व वस्तु शून्य होईल. हा दोष येतो.

याचप्रमाणे नास्तित्व धर्मही पदार्थापासून सर्वथा भिन्न मानल्यास त्या पदार्थाच्या परस्पर संकर होईल. ह्मणजे ज्या पदार्थांमध्ये अस्तित्व आहे त्यांचे व नास्तित्व धर्मापासून भिन्न असलेल्या पदार्थांचे स्वरूप भिन्न भिन्न आपणास ओ-

ळखतां येणार नाही. तमेंच नास्तित्व हा धर्म पदार्थांमध्ये असतो ती पदार्थांपासून वेगळा मानला तर धर्म व धर्मी या उभयतांचा नाश होईल, जसें अग्निपासून त्याची उष्णता वेगळी मानली तर अग्नि थंड होईल व उष्णता कऱ्हां तरी निराधार आपण पाहिली आहे काय ? त्याचप्रमाणे नास्तित्व धर्मही निराधार राहूं शकत नाही. असें मानल्यास उभयतांचा अभाव झाल्यामुळे शून्यता दोष येतो.

तमेंच अस्तित्व नास्तित्वांमध्ये सर्वथा अभेद मानला तर अस्तित्व नास्तित्व स्वरूपाचे होईल, नास्तित्वही अस्तित्व स्वरूपाचे होईल, यामुळे सर्वसंकर होईल. कारण, वस्तुमध्ये नास्तित्वधर्म असल्यामुळे प्रत्येक पदार्थ भिन्न स्वरूपाचा दिमत असे. परंतु आतां नास्तित्वाचा अस्तित्वाशी विरुद्ध अभेद मानला. यामुळे प्रत्येक पदार्थांमध्ये एकरूपता आल्यामुळे, द्रव्य, गुण, सामान्य, विशेष इत्यादि पदार्थांचा अभाव होऊन सवाना एकता येईल. व त्याचे विशेष स्वरूप ज्ञानगोचर होईनासें होतिले.

यामाठी अस्तित्व नास्तित्व हे दोन धर्मे वस्तूपासून कथंचित् भिन्न व अभिन्न मानले पाहिजेत. झगजे कोणताही दोष येत नाही. धर्मांना धर्मीपासून-पदार्थांपासून कथंचिदभिन्न मानतात तें असें, धर्म व धर्मी हे परस्परांपासून वेगळे करता येत नाही. पदार्थांचा अमुक हिस्सा धर्माचा आहे व अमुक हिस्सा पदार्थाचा आहे हें थिलकुल दिसून येत नाही. परंतु धर्मांचे लक्षण भिन्न आहे व धर्मींचे लक्षण भिन्न आहे धर्म अनेक असतात, धर्मी एक असतो, तसेंच द्रव्यास-पदार्थांस धर्मी असें नांव आहे व स्वभावास धर्म असें नांव आहे, धर्मी हा आधार असतो व धर्म हे आधेय असतात, तमेंच धर्मांचे गुणांचे लक्षण भिन्न आहे, ते धर्म—गुण द्रव्याच्या आध-

ज्ञाने असत्त्वात् त्यांच्छ्रमाभ्यं पुनः भिन्न गुणांवी कल्पना
इत नार्ही इत्यादि लक्षणवरून ते द्रव्यापाद्यून कथंचित
भिन्न आहेत. द्रव्यापाद्यून त्यांना वेगळें करतां येत नाही.
प्राप्त्युक्तें ते अभिन्न आहेत. तेव्हां पदार्थापाद्यून धर्मांसाठी भिन्न
भिन्न मानलें ह्यापजे कोणसाठी दोष येत नाही.

एव भावाभावरूपतया तद्वत्त्वभाव तत्र प्रदर्श्य नित्यानित्यरूपतया

तदतन्वभाव तद्वदशयितुमाह ।

याप्रमाणें जीवादि तत्त्वे मग भावात्मक आहेत हे मगच्या श्लोकांत
आचार्यांनी सांगितले आहे. नाता तीच तत्त्वे नित्यानित्यरूपां
धारण करतात हे आचार्य सांगतात

नित्यं तदेवेदमिति प्रतीते-

न नित्यमन्यत्प्रतिपत्तिसिद्धेः ।

न तद्विरुद्धं बहिरंतरंग-

निमित्तनैमित्तिकयोगतस्ते ॥४३॥

नित्यमित्यादि । नित्यं जीवादि वस्तु । कुत ? तदेवेदमिति
प्रतीते । तदेव यद्वालाश्रयस्थाया प्रतिपन्न देवदत्तादि वस्तु तदेवेदं यु-
त्वाश्रयस्थाया इति प्रतीते प्रत्यभिज्ञानात् । तर्हि नित्यमेव तदास्त्वित्याह
म नित्यं कथञ्चिद्विनाशि । कुत ? अन्यत्प्रतिपत्तिसिद्धे । बलाश्रय-
स्थियुक्ताश्रयस्था अन्येति येष प्रतिपत्तिस्तस्या सिद्धे निर्बाधत्वेन नि-
र्णीते । नन्वेकस्य वस्तुबो भावाभावात्मकत्व नित्यानित्यात्मकत्व विरुद्ध
मित्येताह-न तद्विरुद्धम् । तदनतरोक्तं भावाभावात्मकत्व विरुद्धं अतुल्यपन्न
व । कुत इत्याह-बहिरित्येति । अगशब्दः प्रत्येक सम्बन्धते, बहिरगन्तरा-
व । तच्च तन्निमित्त सत्त्वकारिकाश्रय, अन्तरंगं निमित्त उपादानकारण । निमि-
त्ताहव नैमित्तिकं कार्यं बहिरन्तरान्निमित्त च नैमित्तिक च ताभ्यां योग-
सम्बन्धः तस्मात्ततः । तैः तव-जिनस्य न तद्विरुद्धम् । तथाहि-सुब्रह्म-
व्याख्यातारमनिमित्तेन स्वक्षेत्रादिलक्षणान् बहिरन्तरान्निमित्तेन च यो-

अस्तित्वात्कालं, परद्रव्यादिलक्षणान च बहिरंगनिमित्तेन नास्तित्वात्काल-
 कात् एकस्यपि न विरुद्धम् । तथा द्रव्यलक्षणान्तरंगनिमित्तयोगाच्चि-
 क्तत्वं क्षान्भददिच्छक्षणबीहगनिमित्तयोगात्कार्यलक्षणैमित्तकयोगाच्चानि-
 त्यत्वमेकस्यापि वस्तुनो न विरुद्धम् ।

मराठी अर्थः— जीवदिक तत्त्वं हीं नित्यहो आहेत व अनित्यही पण आहेत. तथापि अश. विरुद्ध धर्माला घारण करीत असतांही यांच्यामध्ये कोणताही विरोध दिवून येत नाही. या तत्त्वामध्ये हे विरुद्ध धर्म हमेशा मर्यादा सुधीं राहतात. वायुळें हे बिलकुल विरोध नाहीत एवढेंच नव्हे तर परस्परांना हे साहाय्य करीत असल्यामुळेच द्रव्यांचे-तत्वांचे या जगांत अस्तित्व आहे. माहीं तर आकाश पुण्याप्रमाणें यांचा केव्हांच उचलवांगडी जगांतून झाली असती. एवढेंच होऊन राहिले असतें, असें समजू नका. तर सर्व जगाचा देखील लय झाला असतां कारण, जगत् क्षणजे जीवादिक पदार्थांचा समूह-समुदाय व जीवादिक एक एक पदार्थ समुदायां आहेत. समूदायांचा हळू हळू नाश होऊं लागला तर समुदायही नाश पावणारच. अवयवांचा नाश होऊं लागला क्षणजे अवयवांचा नाश हांगें अशक्य आहे काय ? याकरून नित्य व अनित्य धर्म परस्परांची उपेक्षा न करितां गुणभोविन्दानें द्रव्यामध्ये राहतात क्षणच त्यांचे अस्तित्व आहे. पदार्थांतील नित्य धर्म जर विरोध करून निघून गेला तर अनित्य धर्मही तेथें एक क्षणचही राहू शकणार नाही व अनित्य धर्म पदार्थांतून जर निघून गेला तर नित्यधर्म देखील राहू शकणार नाही. इतका यांचा दृढ अविनाभाव संबंध आहे. असो.

आतां नित्य क्षणजे काय ' सान्ना विषयकरं ' नित्य पदार्थ शोभता हे ओळखण्याचें चिन्ह क्षणजे ' तोच हा ' असें

ज्ञान ज्या पदार्थांला बाहिले असता होते तो पदार्थ नित्य सम-
जावा. जसे ज्या देवदत्ताला मी लहानपणीं जणले होते त्याच
देवदत्ताला मी आतां मोठा तरुण झालेला पहात आहे. असे
न झाले झणजे त्या पदार्थातील नित्यत्व धर्माचे ज्ञान होते.
तेव्हां पदार्थ नित्य आहे हे प्रत्यभिज्ञान नांवाच्या ज्ञानाने
आपणांम कळते. प्रत्यभिज्ञान झणजे पदार्थाच्या पूर्व अवस्थेचे
स्मरण व उत्तर अवस्थेचे प्रत्यक्ष या दोन ज्ञानापासून या दोन
अवस्थांना धारण करणारा पदार्थ एकच आहे असे जोड ज्ञान
होते त्याम प्रत्यभिज्ञाने झणतात. केवळ स्मरण हे पूर्वावस्थेचे
होते. व प्रत्यक्ष हे उत्तमवस्थेचे होते. परंतु या दोन अवस्थांना
जुळविणारा आपल्यामध्ये धारण करणारा असा एक पदार्थ या
ज्ञानाचा विषय होतो यावरून हे ज्ञान स्मरण व प्रत्यक्ष याहून
वेगळे होते. स्मरण व प्रत्यक्ष या दोन ज्ञानांचा विषय केवळ
पदार्थाच्या पूर्वेचे अवस्था होत. परंतु प्रत्यभिज्ञानाचा विषय
याहून वेगळा आहे पूर्वेचे अवस्थामध्ये एकाचाने प्रसिद्धमान
होणारा पदार्थ या ज्ञानाचा विषय आहे एवढ्या विवेचनावरून
प्रत्यभिज्ञानाचे स्वरूप लक्षांत आल असेलच.

पदार्थ सर्वथा नित्य नाही तो अनित्य देखील आहे याचा
विचार करू. पदार्थाची पहिल्या समर्था जी अवस्था आहे तीच
अवस्था दुसऱ्या समर्था नमते प्रथिममर्था अवस्था बदलत अस-
तात—रूपांतरे होत असतात. अस जर आपण मानले नाही
तर पुष्कळ काळ लोटला तरीही पदार्थांमध्ये एकच अवस्था
दिसून आली असती. व ज्ञानही तेच झाले असते ज्ञानामध्ये
आपल्यास फरक दिसून आला नमता. कारण विषयामध्ये
फरक झाला झणजे ज्ञानामध्ये फरक दिसून येतो. विषय जर
एकरूपच आहे तर ज्ञान देखील तसेच होणार. यास्तव प्रत्येक

समयांत पदार्थामध्ये स्थित्यंतर होतें हें मानलें पाहिजे. याचें उदाहरण असें समजावें कीं, एक मूल आहे, तें कांहीं वर्षांनीं तरुण अवस्थेला धारण करतें त्याला ही तरुण अवस्था एकदम प्राप्त झाली काय ? नाही. त्याच्या बाल्यावस्थेचा नाश प्रतिसमयी होत गेला व नवीनता प्रतिसमयी प्राप्त होत गेली. या क्रमानें त्याला तारुण्य प्राप्त झालें. कोणताही पदार्थ आपण पहा; त्याची अवस्था क्रमानें प्रत्येक समयी बदललीच पाहिजे. तेव्हां अवस्थांकडे आपण लक्ष दिलें झणजे पूर्वीच्या अवस्थेहून पुढची अवस्था निराळी आहे असें समजून येतें व त्यामुळें पदार्थ अनित्य आहे असें वाटतें; जेव्हां अवस्थांकडे लक्ष न देतां आपलें लक्ष केवळ पदार्थांकडेच जातें त्यावेळेस तोच हा पदार्थ आहे असें चटकन् आपल्या लक्षांत येतें झणून आपण पदार्थ नित्यही आहे, असें झणतो. पदार्थामध्ये नित्यत्व व अनित्यत्व हे दोन धर्म आहेत; त्यामुळें आपणांस दोन तऱ्हेचे ज्ञान होतें. यावरून पदार्थ नित्यानित्यात्मक आहे हें सिद्ध झाले.

परन्तु एक पदार्थामध्ये भावाभावात्मकता व नित्यानित्यात्मकता हे धर्म रहाणें विरुद्ध वाटतें हें झणणें योग्य नाही. याचें उत्तर आधीपूर्वीच दिलें आहे; व तें हें कीं, या दोन विरुद्ध धर्मांचा परस्पर दृढ अविनाभाव सम्बन्ध आहे. यामुळें यांच्यांत विरोधाचें नांव ही घेणें नको. यांच्यामध्ये अविरोध कसा आहे याचें थोडेमें आपण विवेचन करूं या.

कार्य उत्पन्न होण्यास दोन कारणांची जरूरत लागते. एक अन्तरंग कारण, ज्याला आपण उपादान कारण या नांवानें ओळखतो. दुसरें बहिरंग कारण, ज्यास सहकारिकारण असें झणवात. हें कारण उपादान कारणास कार्य करतेवेळेस मदत करते झणून यास सहायक असेंही झणतात. उपादान कारणा-

मध्ये कार्य करण्याची शक्ति असते, व सहायक कारणामध्ये त्याची शक्ति व्यक्त करण्याचे सामर्थ्य असते. या उभय कारणांच्या मिलापाने उपादान कारण कार्य-स्वरूपाला धारण करते.

जसे, पदार्थ स्वद्रव्यलक्षण अंतरंग निमित्ताने व स्वधेत्वादि अंतरंग बहिरंग निमित्ताने अस्तित्वात्मक आहे; व परद्रव्यादि लक्षण बहिरंग निमित्ताने नास्तित्वात्मक आहे; तथापि या विरुद्ध धर्माला धारण करून देखील पदार्थाचे स्वरूप कायम राहते; तसेच वस्तूमध्ये नित्यत्व व अनित्यत्व हे देखील विरुद्ध नाही. द्रव्यलक्षण अंतरंग निमित्ताने वस्तु नित्य आहे क्षेत्र, काल, भाव इत्यादि बहिरंग निमित्तांच्या सम्बन्धाने वस्तु अनित्यधर्मात्मक आहे. हे सिद्ध होते. झणून ' तदतत्त्वभाव ' असे वस्तूचे वर्णन करतांना जे आचार्यांनी झटले आहे ते एवढ्या विवेचनाने सिद्ध झाले. याचप्रमाणे चेतनाचेतनात्मक धर्मही मिद्ध होतो. जसे जीवद्रव्य, प्रमेयत्व अमूर्तिकत्व इत्यादि गुणाकडे दृष्टि दिल्यास, अचेतन आहे, व ज्ञानदर्शनादि गुणाकडे दृष्टि दिल्यास चेतनही आहे; तसे सिद्ध जीवामध्येही मुक्तामुक्ताता आहे. ती अशी:—कर्मरहित आहेत झणून सिद्ध जीव मुक्त आहेत व ज्ञानदर्शनादि गुणांचा त्यांनी त्याग केला नाही यास्तव ते अमुक्त आहेत. याप्रमाणे परस्पर विरुद्ध स्वभाव द्रव्यामध्ये राहतात. परन्तु द्रव्याची त्यायोगे कोणतीही हानि होत नाही.

गनु यद्यप्यनेकान्तात्मक वस्तु प्रत्यक्षप्रदृष्ट्यागतः प्रसिद्धस्वरूप तथा यागमा देकान्तस्वरूप तत्तेत्यतीत्याप्राक्याह ।

जरी प्रत्यक्षादि प्रमाणांनी अनेकान्तकालीन वस्तूचे स्वरूप आहे असे सिद्ध होते तथापि अग्रगण्यनुसार वस्तु एकान्तात्मकच सिद्ध होत असेल ? या शंकेचे आचार्य निरसन करतात.

अनेकमेकं च पदस्य वाच्यं,

वृक्षा इति प्रत्ययवत्प्रकृत्या ।

आकांक्षिणः स्यादिति वै निपातो,

गुणानपेक्षेऽनियमेऽपवादः ॥ ४४ ॥

अनेकमित्यादि । पदवाक्यात्मको ह्यागमः, पदात्मकं च वाच्यं । तत्र पदमेव तावच्चिन्त्यते । पदस्य वाच्यमभिधेयमनेकमनेकपर्यायात्मकं वस्तु, एकं च विवक्षितैकसामान्यात्मकं च । सामान्यविशेषात्मकं वस्तु वाच्यमि-
अर्थः । यद्यनेकमेव तदभिधेयं स्यात्तदा तत्र संकेतासम्भवादनभिधे-
यमेव तत्स्यात् । यत्र हि संकेतः कृतस्तदन्यत्, यत्र च शब्दे व्यवहारः
क्रियते तदन्यत् । न चासंकेतितमभिधातुं शक्यमतिप्रसंगात् । यदि
पुनरेकमेव सामान्यमभिधेयं स्यात्तदा एकस्मिन्विशेषे प्रवृत्तिर्न स्यात् ।
कथं पुनरेकमनेकं च पदस्य वाच्यमित्यत्राह—प्रकृत्येति स्वभावेनेति ।
दृष्टान्तमाह—वृक्षा इति प्रत्ययवदिति । एते वृक्षा इति योयं प्रत्ययस्तस्ये-
व तद्वत् । अत्र हि प्रत्यये वृक्षत्वसामान्यं ध्वखादिरादयश्च विशेषाः
प्रतिभान्तीति सामान्यविशेषविषयत्वं यथा तथा पदेऽपीति । यदि वा
पदस्येति कोर्थः ! प्रत्ययवत्प्रकृत्याः प्रत्ययवती प्रकृतिः पदं इत्यभिधा-
नात् । एतदेव व्यक्तिनिष्ठतया दर्शयति वृक्षा इति ।

ननु यद्यनेकमेकं च पदस्य वाच्यं स्यात्तर्ह्यस्तीत्युक्ते नास्तित्वस्यापि
प्रतिपत्तिप्रसंगात् पदान्तरप्रयोगोऽनर्थकः स्यात् । यदि वा स्वरूपेणेव
पररूपेणापि अस्तित्वं स्यात् । नास्तीत्युक्ते चास्तित्वस्यापि प्रतिपत्तिः स्या-
त्स्वरूपेणेव स्वरूपेण च नास्तित्वं स्यात् ! इत्याशंक्याह—आकांक्षिण
इत्यादि । अस्तित्वादौ प्रतिपादितेऽपि नास्तित्वादौ वा आकांक्षा सा वि-
धते यस्य पुरुषस्य तस्य आकांक्षिणः । स्यादिति योयं निपातः सो-
पवादो बाधको, वै स्पुष्टं । कापवादो भवति ! अनियमे कथा स्वरू-
पेण तथा पररूपेणाप्यस्तित्वं, यथा वा पररूपेण तथा स्वरूपेणापि ना-

स्तित्वमिति योयमनियमस्तस्मिन् । कथम्भूते ? गुणानपेक्षे अस्तीत्युक्ते अस्तित्वं प्रधानभूतं नास्तित्वं गुणभूतं । नास्तीत्युक्ते तु नास्तित्वं प्रधानभूतं अस्तित्वं गुणभूतं । तस्मिन्गुणे न विद्यतेऽपेक्षा यस्यासौ गुणानपेक्षस्तस्मिन् ।

मराठी अर्थः—अनेक शब्द मिळून एक वाक्य बनते व अनेक वाक्ये मिळून आगम-शास्त्र बनते. एकावाक्यामध्ये अनेक शब्द असतात, व अनेक वाक्यांनी शास्त्राची रचना होते. शब्दासच पद असें ह्मणतात. अनेकवर्ण मिळून एकशब्द बनतो. एका शब्दांतील जितकी अक्षरे असतात ती परस्परांची अपेक्षा ठेवितात परंतु दुसऱ्या शब्दांतील वर्णांशी ती अपेक्षा ठेवीत नाहीत. जैसे ' शीतल ' हा शब्द आहे, याच्यांत तीन अक्षरे आहेत व ही परस्परांची अपेक्षा ठेवतात. ह्मणूनच या शब्दाचा कांही तरी अर्थ आपणास करता येतो. तसें नमते तर या शब्दाचा अर्थ आपणास करता आला नमता व ' शीतल ' हा शब्दांतील अक्षरे दुसऱ्या शब्दांतील अक्षरांची अपेक्षा ठेवीत नाहीत यावरून शब्दाचे लक्षण आपणास असें करता येईल कीं, ' परस्परांची अपेक्षा ठेवणारे व दुसऱ्या शब्दांतील वर्णांशी निरपेक्ष असणारे अशा वर्णांचा जो समुदाय त्यास पद ह्मणतात. यासच शब्दही ह्मणतात. व वाक्य ह्मणजे परस्पर अनेक शब्दांशी सापेक्ष असणारे व वाक्यान्तरगत शब्दांशी संबंध न ठेवणारे अशा शब्दांचा जो समुदाय त्यास वाक्य ह्मणतात, व या अनेक वाक्यांच्या रचनेला आगम असें ह्मणतात.

आतां वर शब्दाचे लक्षण सांगितले आहेच. येथे एकाशब्दाचे अर्थ एक व अनेक असतात असें आचार्यांचे मत आहे. ह्मणजे सामान्य विशेषात्मक जी वस्तु ती शब्दाने प्रति-

पादिली जाते. सामान्य झणजे द्रव्य व विशेष झणजे पर्याय, या दोहोंचें वर्णन शब्दानें करतां येतें. सामान्य हें एक असतें व विशेष पर्याय अनेक असतात. तेव्हां या उभय धर्माला धारण करणारा पदार्थ शब्दाचा वाच्य असतो. यावरून त्याचें वाच्य एक व अनेक असतात हें सिद्ध झालें.

जर शब्दाचे वाच्य पुष्कळ असतात असें मानलें तर त्या सर्व वाच्यामध्ये-पदार्थामध्ये संकेत आपल्यास करतां येणार नाही; कारण, पदार्थ अनंत आहेत त्या सर्व पदार्थामध्ये संकेत आपणांस करतां येणें शक्य नाही, व यामुळें शब्दाचेद्वारे कोणताही पदार्थ प्रतिपादिला जाणारा नाही. यास्तव शब्द अनेक अर्थांचेच प्रतिपादन करतो असें मानणें उचित नाहीं. तसेंच शब्दाचे द्वारे सामान्यच प्रतिपादन केलें जातें असें झणाल तर विशेषाचें=पर्यायाचें ग्रहणच शब्दानें होणार नाही. यास्तव शब्दाचेद्वारे एक व अनेक पदार्थांचें ग्रहण होणार कसे ? या शंकेचें निरसन पुढें दिलेल्या उदाहरणानें होतें; तें उदाहरण असें—

बृक्ष असा आपण शब्द उच्चारला किंवा ऐकला. लागलीच मनामध्ये बृक्ष या शब्दाचा अर्थ काय असावा याविषयाचें ज्ञान उत्पन्न होतें व त्या ज्ञानामध्ये बृक्षत्वसामान्याचें ज्ञान होतें. व त्याचवेळेस धव किंवा खदिर, बाभूळ वगैरे त्याचें विशेष प्रकाराचें ज्ञान होतें. कोणताही शब्द ऐकला कीं त्याच्या पासून सामान्य व विशेष या दोन धर्माला धारण करणाऱ्या पदार्थाचें ज्ञान होतें. त्या शब्दामध्ये सामान्य विशेषात्मक पदार्थाचें प्रतिपादक स्वरूप झळकतें. तेव्हां शब्द व ज्ञान हे दोघे सामान्यविशेषात्मक पदार्थांला ग्रहण करतात हें सिद्ध झालें.

जर शब्दाद्वारे एक व अनेक पदार्थांचें ग्रहण होऊं लागेल

द्वर 'अस्ति' या शब्दानें अस्तित्वाचें ग्रहण होऊन नास्तित्व धर्माचेंही ग्रहण होईल. 'घागर' असा शब्द उच्चारल्याबरोबर घामरीचें ज्ञान तर होईलच परन्तु तो शब्द इतर पदार्थाचें ज्ञान देखील करून देईल. यामुळे इतर शब्द उच्चारणें व्यर्थ होईल. 'नास्ति' शब्द उच्चारल्याबरोबर अस्तित्व धर्माचेंही ज्ञान होईल. व या योगानें परद्रव्यचतुष्टयानें पदार्थ जसा नास्तित्व धर्माला धारण करतो तसें स्वरूपानें देखील तो नास्तित्वस्वरूपाचा होईल. या शंकेचा परिहार पुढील विवेचनानें होण्यासारखा आहे. तो असा —

अस्ति शब्दाची प्रवृत्ति व प्रतीति अस्तित्व धर्मांमध्ये होऊन ती नास्तित्व धर्मांमध्येही होते परन्तु या अस्ति-शब्दाची प्रवृत्ति नास्तित्व धर्मांमध्ये जी मुख्यतेनें होत होती तिला आळा घालणारा 'स्यात्' असा शब्द आहे अथवा 'कथञ्चित्' हा आहे. त्यामुळे अस्ति हा शब्द अस्तित्व धर्माला मुख्यत्वेकरून दाखवितो परन्तु नास्तित्व धर्माला मुख्यत्वानें दाखवित नाही. तो शब्द नास्तित्व धर्माला गौण रीतीनें दाखवितो. यामुळे पूर्वी जे बिलकूल शब्दाची सर्व अर्थामध्ये प्रवृत्ति झाल्यामुळे थोटाळा साजला होता त्याचा नाश या 'स्यात्' शब्दानें केला, व शब्दाला त्यानें व्यवस्थित स्वरूप देऊन त्या शब्दाची मुख्यतेनें प्रवृत्ति कोणत्या अर्थामध्ये होते व गौण रीतीनें कोणत्या अर्थामध्ये कशी होते याचा योग्य निर्णय केला. तसेंच प्रत्येक शब्दामध्ये मुख्य रीतीनें स्वार्थ व गौण रीतीनें अन्यार्थ दाखविण्याची शक्ति असते व ती 'स्यात्' या शब्दानें [हा शब्द मागे जोडल्यानें] प्रगट होऊन आपणें काम करूं लागते.

'स्यात्' शब्द आपण हमेशा बोलताना कोठे बोजीत

असतो व तो न योजल्यामुळे शब्दांतील गौण व मुख्य अर्थ कसा प्रकट होईल ? याचें उचारं हें आहे की, आपणास शब्दामध्ये गौण व मुख्य अर्थ दाखविण्याची शक्ति आहे असें माहीत असतें यामुळे आपण 'स्यात्' या शब्दाचा प्रयोग करीब नाहीत. परन्तु शिष्यास शब्द-शक्तीची औळख पटावी यासाठी त्या शब्दास स्यात् हा द्योतक शब्द जोडून त्याचा प्रयोग करतो. व जेव्हां तो शब्दाची गौण व मुख्य शक्ती उराम रीतीनें समजू लागतो त्यावेळेस 'स्यात्' या शब्दाचा प्रयोग नाही केला तरी कौणती बाधा उपस्थित होत नाही. यावरून शब्द एक व अनेक अर्थ कसें दाखवितो हे सिद्ध झाले.

एवं पदाभिधेयस्वरूपं निरूप्येदानीं वाक्याभिधेयस्वरूपं निरूपयन्नाह ।
भागच्या श्लोकांत शब्दाचा अर्थ कसा मानावा याचें बणनं केले आतां वाक्याचा अर्थ एक होतो किंवा अनेक होतात हें आचार्य या श्लोकांत दाखवितात.

गुणप्रधानार्थमिदं हि वाक्यं,

जिनस्य ते तद् द्विषतामपथ्यम् ।

ततोऽभिवन्धं जगदीश्वराणां,

ममापि साधोस्तव पादपद्मम् ॥ ४५ ॥

गुणेत्यादि । गुणोऽविवक्षितो धर्मः । प्रधानो विवक्षितो धर्मस्तावयौ अभिधेयौ यस्य तत्तथोक्तं । इदं पदात्मकतया प्रतीयमानं वाक्यं । हि स्फुटं । पदानां हि गुणप्रधानार्थभावाविरोधे वाक्यानामपि तन्मयान्ततद्भावाविरोधो भवत्येव । कस्य तद्वाक्यं ? जिनस्य ते तव द्विषतां प्रति-कूलानां सुगतादीनां तद्वाक्यमपथ्यमनिष्टं । यत ईदृशं सकलैकांतवादिवाक्यातिशायि भवदीयं वाक्यं ततोऽभिवन्धमभिवन्दनीयम् । किं तत् ? पादपद्मं पादावेव पद्मं पादपद्मं । कस्य ? तव भगवतः साधोः

सकलकूर्मापायसावनशीलस्य । केषामभिवन्धं ! जगदीश्वराणां जग-
तामीश्वरा इन्द्रचक्रवर्तिधरणेन्द्रादयस्तेषां । न केवलं तेषां, किंतु
ममापि समन्तमद्रस्वामिनोऽपि ।

मराठी अर्थ:-जसे शब्दामध्ये मुख्य व गौण अर्थ प्रतिपा-
दन करण्याची शक्ति आहे. याचप्रमाणे वाक्यामध्ये देखील
मुख्य व गौण अर्थ प्रतिपादन करण्याची शक्ति आहे. कारण,
अनेक शब्द मिळून एक वाक्य बनते. तेव्हा शब्दामध्ये जी
शक्ति आहे ती वाक्यामध्ये देखील येणारच. जसे ' स्यादस्ति
घटः ' ह्या वाक्यात स्वरूपचतुष्टयाच्या अपेक्षेने घागर आहे-
मुख्यतः घागर आपल्या स्वरूपाने आहे हे प्रतिपादिले आहे.
व हा या वाक्याचा मुख्य अर्थ आहे. व परद्रव्यचतुष्टयाच्या
अपेक्षेने घागर नाही असा गौण अर्थ देखील ह्यणजे विधिचा
निषेधपरक अर्थही या वाक्यापासून निघतो. परंतु त्या-
मध्ये दोन्ही मुख्य मानता येत नाहीत तसे मानले असतां
स्वद्रव्यचतुष्टयाच्या अपेक्षेने जसे वस्तूमध्ये अस्तित्व धर्माचे
वर्णन करता येते, तसा परद्रव्यचतुष्टयाच्या अपेक्षेने देखील
तिच्यांत अस्तित्व धर्म राहिल. व त्यामुळे घट जसा स्वस्वरू-
पाने आहे तसा परस्वरूपाचा देखील होईल. यामुळे कोणत्या-
च पदार्थाचे वास्तविक स्वरूप समजणार नाही. यास्तव
वाक्याचा अर्थ मुख्य व गौण असा मानलाच पाहिजे. याचप्र-
माणे ' घटो नास्ति ' या वाक्याचा निषेधपरक अर्थ मुख्य आहे
व विधिपरक अर्थ गौण आहे. असे हे जिनेश ! आपण सांगि-
तले आहे. बौद्ध नैयायिक इत्यादिकांना हा वाक्याचा गौण व
मुख्य अर्थ अनिष्ट आहे. व हे जिनेश, इंद्र चक्रवर्ति व धरणेन्द्र
जे जगाचे मालक आहेत त्यांच्याकडून आपले पदकमल बंद-
नीय आहेत. यास्तव मी [समन्तमद्रस्वामी] देखील आपल्या

चरणकमलांना भक्तीने नमस्कार करतो.

नवव्या तीर्थकरांना पुष्पदन्त व सुविधि अशीं दोन नांवें आहेत. सुविधि या नांवाचा उल्लेख स्वतः आचार्यांनी 'त्वया प्रणीतं सुविधे स्वधाम्ना' या श्लोकचरणानें केला आहे. टीकाकारानें सुविधि शब्दाचें स्पष्टीकरण टीकेमध्ये केलें आहे. आतां पुष्पदन्त या शब्दाचा अर्थ काय आहे हें पाहू. पुष्पदन्त ह्यणजे कुन्दफुलाप्रमाणें दन्तपंक्ति ज्याची आहे तो पुष्पदन्त. अर्थात् यांची दन्तपंक्ति कुंदपुष्पाप्रमाणें मनोहर असल्यामुळे यांचें पुष्पदन्त हें नांव सार्थक होतें.

श्री वाग्भटकर्षांनी या तीर्थकरांच्या पुष्पदन्त या नांवाची सार्थकता सुंदर रीतीनें व्यक्त केली आहे ती अशीः—

भूरिप्रभानिर्जितपुष्पदन्तः करायतिन्यक्तपुष्पदन्तः ।

त्रिकालसेवागतपुष्पदन्तः श्रेयांसि नो यच्छतु पुष्पदन्तः ॥

अर्थ—चंद्र व सूर्य यांना पुष्पदंत असें म्हणतात. पुष्पदंत तीर्थकरांनीं स्वतःच्या शरीरकान्तीनें चंद्र व सूर्य यांना पराजित केलें होतें म्हणून यांनाच पुष्पदन्त ह्मटलें पाहिजे. यांचे हात गुड्यापर्यंत लांब होते व पुष्ट होते. यामुळे यांनीं आपल्या हातांनीं पुष्पदन्त या नांवाच्या दिग्गजाला जिंकले होते. ह्यणजे या दिग्गजाच्या सोंडेपेक्षां अधिक सुंदर यांचे हात होते. पुष्पदन्त नांवाचे देव यांची पूजा करण्यासाठीं हमेशा येत असत यास्तव यांचेंच नांव सार्थक होय. देव केवळ नामधारी होते. याप्रमाणें पुष्पदन्त या नांवाला सार्थक करणारे हे पुष्पदन्त तीर्थकर आमचें मंगल करोत.

याप्रमाणें पुष्पदन्त जिनाचें स्तोत्र संपलें.

अथ श्रीशीतलनाथ स्तुतिः ॥

❀ (वंशस्थ छन्द)

न शीतलाश्चन्दनचन्द्ररश्मयो,

न गांगमम्भो न च हारयष्टयः ।

यथा मुनेस्तेऽनघवाक्यरश्मयः,

शमाम्बुगर्भाः शिशिरा विपश्चिताम् ॥४६॥

न शीतला इत्यादि । न शीतला न संसारतापदुःखापहारकाः । के ते इत्याह चन्दनेत्यादि । चन्दनं च चन्द्ररश्मयश्च । न गांगमम्भः शीतलं गंगाया इदं गांगमम्भः पानीयं । न च नैव हारयष्टयः मुक्ताफलमालाः शीतलाः । अत्र वैधर्म्योदाहरणमाह—यथेत्यादि । यथा येन संसारसन्तापदुःखापनोदप्रकारेण । शिशिराः शीतलाः प्रल्हादकराः । केषां ? विपश्चितां हेयोपादेयतत्त्वविदाम् । के ? अनघवाक्यरश्मयः वाक्या-न्येव रश्मयो यथावदर्थस्वरूपप्रकाशकत्वात् । अनघा अनवद्याश्च ते वाक्यरश्मयश्च । कस्य ? मुनेः प्रत्यक्षविदः ते तव । यदि वा ते इति सम्बोधनं, तस्य अनघ इति विशेषणं । हे मुने शीतल भगवन् । शम उपशमो रागद्वेषयोरभावः स एवाम्बु जलं तद्गर्भं येषां ते तथोक्ताः ।

मराठी अर्थः—हे शीतलनाथ जिनेश ! रागद्वेषांच्या अभावरूपी पाण्यानें ओंथं वलेल्या व संसार सन्तापास दूर पळविणाऱ्या हितोपदेशरूपी वचनकिरणांनीं सर्व विद्वज्जनांचे अन्तःकरण जसें शान्त होतें, तसें चन्दनाच्या लेपानें, चन्द्रकिरणांच्या सेवनानें, गंगेच्या शीतल पाण्यानें अथवा मोत्यांच्या हारांनीं देखील त्यांचे अन्तःकरण शान्त होत नाहीं.

तात्पर्य—शीतलनाथ जिनेश्वरांनीं केलेल्या उपदेशाच्या श्रवणानें विद्वान् लोकांनीं आपला संसारताप नाहीसा केला.

❀ अस्य लक्षणं यथा ' जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरो ' इति ।

संसारताप नाहीसा करून जीवांना कायमचे सुखी करण्याचें सामर्थ्य जिनेश्वराच्या उपदेशाशिवाय इतर ठिकाणीं आढळून येणार नाही. जरी जगांत पुष्कळसे पदार्थ सन्ताप मिटविणारे आहेत; तथापि त्यांच्या अंगीं संसारदुःख दूर करण्याची शक्ति विलकुल नाही. चन्दनाच्या लेपानें किंवा चन्द्रकिरणांनीं, आपल्या अंगीं वाढलेला दाह नाहीसा होईल. परन्तु संसारदुःखाचा नाश करण्यास उपरोक्त पदार्थ समर्थ होतील काय? यास्तव संसारदुःखाचा नाश करण्याच्या इच्छेनें प्रेरित होऊन भव्य विद्वज्जन, हे शीतल जिनेश, आपल्या शीतल वचनकिरणांचा आश्रय करतात.

यस्य भगवत ईदृशा वाक्यरश्मयः स किं कृतवानित्याह ।

ज्या जिनेश्वराचे वचनकिरण असें अद्भुत सामर्थ्य ठेवतात त्या भगवन्तानें कोणतीं कृत्यें केलीं याचें स्तुतिकार वर्णन करतात.

सुखाभिलाषानलदाहमूर्च्छितं,

मनो निजं ज्ञानमयामृताम्बुभिः ।

व्यदिध्यपस्त्वं विषदाहमोहितं,

यथा भिषग्मन्त्रगुणैः स्वविग्रहम् ॥४७॥

सुखाभिलाषेत्यादि । व्यदिध्यपस्त्वं विध्यापितवान् भवान् । किं तत् ? मनः । कथम्भूतमित्याह—सुखेत्यादि । इन्द्रादिसुखं ममास्त्विति वाञ्छा सुखाभिलाषः । स एवानलः सन्तापहेतुत्वात्तेन दाहश्चातुर्गतिकं दुःखं सन्तापश्च, तेन मूर्च्छितं मोहितं हेयोपादेयविवेकविमुखीकृतं मन आत्मस्वरूपं । निजमात्मीयं । कैस्तद्व्यदिध्यप इत्याह—ज्ञानेत्यादि । ज्ञानेन निर्वृत्तानि ज्ञानमयानि ज्ञानस्वभावानि । ज्ञानमित्युपलक्षणं दर्शनचारित्रयोः । तानि च तान्यमृतानि च तान्येवाम्बूनि तैः । कैरिव कः कमित्याह—विषेत्यादि । विषेण दाहः सन्तापस्तेन मोहितं मूर्च्छितं । स्ववि-

ग्रहं स्वशरीरं यथा यद्वत् व्यदिव्यपत् । कोसौ ! भिषग्वैद्यः मन्त्रगुणैः
मन्त्रस्य गुणः अनुस्मरणोच्चारणमात्रेण विषापहरणे वीर्यविशेषास्तैः ॥

मराठी अर्थः—वैद्य ज्याप्रमाणें विषाच्या संतापानें पीडित झालेलें आपलें शरीर, विषहरण करण्यास समर्थ असलेल्या मंत्रांनीं निर्विष करतो—आरोग्ययुक्त करतो. त्याचप्रमाणें ना-नाप्रकारच्या सांसारिक सुखाच्या इच्छारूपी अग्नीच्या दाहानें दुःखित झालेल्या आपल्या मनास हे जिनेश आपण सम्यग्दर्शन, ज्ञान व चाग्निरूपी अमृतजलानें शांत केलें,

भावार्थ—जसें अग्नीच्या ज्वालांनीं मूर्च्छित झालेल्या मनुष्याच्या अंगावर थंड पाणी टाकून आपण त्याची मूर्च्छा दूर करतो, तद्वत् भगवान् शीतल जिनांनीं सांसारिक सुखाभिलाषारूपी अग्नीच्या सन्तापानें मूर्च्छित झालेलें आपलें मन—आत्मारत्नत्रयरूपी अमृताच्या वर्षावानें शांत केलें. हें योग्यच झालें. कारण, त्यांनीं आपला आत्मा सांसारिक दुःखापासून मुक्त केला झणून सर्व जीवांना दुःखापासून मुक्त करण्यास ते समर्थ झाले. जसें, एखादा मनुष्य अनेक रोगांनीं ग्रस्त झाला असून तो, भी वाटेल तो रोग दूर करण्यास समर्थ आहे, असें झणूं लागला तर त्याच्या वचनावर कोणाचा तरी विश्वास बसेल काय ? तद्वत् शीतलनाथ भगवानांनीं आपल्या आत्म्याचा सांसारिक दुःखापासून उद्धार न करतां इतर जनांना तें दूर करण्याचा उपाय त्यांनीं सांगितला असतां तर त्यांच्या वचनावर कोणाचाच विश्वास बसला नसता. कारण, एका कवीनें असें ह्मटलें आहे कींः—

रागादिदोषसंयुक्तः प्राणिनां नैव तारकः ।

पतन्तः स्वयमन्येषां नडि हस्तावर्लंबनम् ॥

रागद्वेषांनीं ज्याचें मन घेरलें आहे असा गुरु प्राण्यांचें त्या

विकारापाखून रक्षण करूं शकणार नाहीं, जीं माणसें स्वतः पडलीं आहेत तीं दुःस्वप्नां आपल्या हाताच्या आधारानें उवू शकतील हें सम्भवनीय वाटतें कां ? यास्तव श्री जिनेशांनीं स्वतःला रागद्वेष व संसारिक दुःखापाखून दूर केलें व दूर होण्याचा उपाय-उपदेश केला, ह्मणून त्यांचा उपदेश ग्राह्य आहे.

ननु यथा भगवता सन्मार्गानुष्ठानेनात्मीयं मनः उपशमितसकलसंतापतथा परमशान्तिं नीतं तथा सकलप्रजा अपि तत्तां नेष्यतीत्याशंक्याह ।

भगवान् शीतल जिनांचीं सन्मार्गांचें-रत्नत्रयाचें आचरण करून, संसारदुःखाचा नाश केला, व आपल्या आत्म्यास त्यांनीं परम शांतीचा लाभ जसा करून दिला तसाच सर्व लोकांही आपल्या आत्म्यास शांतीचा लाभ करून घेतील. या शंकेचें उत्तर आचार्य देतात.

स्वजीविते कामसुखे च तृष्णया,

दिवा श्रमार्ता निशि शेरते प्रजाः ।

त्वमार्थं नक्तंदिवमप्रमत्तवान्-

नजागरेवात्माविशुद्धवर्त्मनि ॥४८॥

स्वजीवितेत्यादि । स्वस्यात्मनो जीवितं वर्षशतादिपरिमितं । तत्र या तृष्णा अभिलाषः । कामसुखे च स्याद्विषु अभिलाषः कामः तस्मात्सुखं विषवप्रीतिरित्यर्थः । तत्र च या तृष्णा तथा तृष्णया । दिवा दिवसे । (श्रमार्ताः) यः श्रमः सेवादिक्लेशः तेनार्ताः पीडिताः खिन्नाः । अतो दिवसे तासां सन्मार्गानुष्ठानं नास्ति, रात्रौ तर्हि भविष्यतीत्याह-निशीत्यादि निशि रात्रौ । शेरते स्वपन्ति प्रजाः । कस्य तर्हि निराकुलं सन्मार्गानुष्ठानं इत्याह-त्वमित्यादि । त्वमार्थं शीतल भगवन् नक्तंदिवं अहोरात्रम् । अप्रमत्तवान् प्रमादरहितः । अजागरेव

जागरितवानेव । नष्टनिद्र एव । क ? आत्मविशुद्धवर्त्मनि आत्मा विशेषेण शुद्धो निखिलकर्मरहितो यस्माद्भवति तदात्मविशुद्धं । आत्मन्ये-
व सम्बन्धि विशुद्धं आवरणमोद्विगमेन शुद्धं । तच्च तद्वर्त्म च सम्य-
ग्दर्शनदिलक्षणो मोक्षमार्गस्तस्मिन् ।

भराठी अर्थः—सर्व लोक आपण पुष्कळ वर्षे वाचावे या इच्छेने व इंद्रियांना मोहित करणाऱ्या कामसुखाच्या इच्छेने पीडित होऊन, नौकरी, व्यापार इत्यादिक कामे करतात. व या सर्व दिवस कृत्यांनी ते थकून जाऊन रात्री श्रमपरिहार करण्यासाठी झोप घेतात. परंतु हे पूज्य शीतल भगवान्, आपण प्रमादरहित होऊन निद्रेचा पराजय केला, व घातिकर्माचा नाश करून शुद्ध आत्मतत्वाची प्राप्ति करून देणाऱ्या रत्नत्रयरूपी मोक्षमार्गामध्ये रात्रंदिवस जागृत राहिलात.

तात्पर्यः—इतर जनामध्ये व शीतल तीर्थकरामध्ये जमीन अस्मानाचे अंतर आहे. इतर जन जीवनकलह निर्भिन्न पार पाडावा ह्मणून, व विषय सुखांची प्राप्ति व्हावी ह्मणून नाना तऱ्हेचे व्यवसाय करतात. याप्रमाणे ही दिवसकृत्ये करून आलेल्या थकव्याचा परिहार करण्यासाठी रात्री झोप घेतात. यामुळे रत्नत्रयाची आराधना करण्यास त्यांना फुरसतच मिळत नाही. अर्थपुरुषार्थ व काम पुरुषार्थ या दोन पुरुषार्थांची प्राप्ति करून घेण्यांत त्यांचा सर्वकाल निघून जातो. धर्म पुरुषार्थाचे साधन त्यांच्या हातून होत नाही. परंतु शीतल जिनांनी रात्रंदिवस रत्नत्रयाराधन केले, निद्रेचा पराजय त्यांनी केला. घातिकर्माचा नाश करून शुद्ध आत्मतत्वाची प्राप्ति करून घेतली. हा प्राकृत जनांत व शीतलनाथ यांच्यामध्ये फरक आहे.

तथा तृष्णाभिभूताः प्राणिनोऽपि कुर्वन्तीत्याह —

तसेच विषयतृष्णोला बळी पडलेले संसारी जीव आण-

स्त्री। कोणतीं कामें करतात हें स्तुतिकार दाखवितात.

अपत्यवित्तोत्तरलोकतृष्णया ,
तपस्विनः केचन कर्म कुर्वते ।

भवान् पुनर्जन्मजराजिहासया ,
त्रयीं प्रवृत्तिं शमधीरवारुणत् ॥ ४९ ॥

अपत्येत्यादि । अपत्यानि च पुत्रादीनि , वित्तानि सुवर्णादीनि , उत्तरलोकश्च (उत्तर उत्कृष्टो लोकः) अन्यजन्म परलोक इत्यर्थः । तेषु तृष्णा आकांक्षा , तथा । तपस्विनोऽग्निहोत्र्यादयः कर्मवराकाः प्राणिनो व्रतिनो वा केचन मीमांसकाः शैवादयः । कर्म अग्निहोत्रादिकं । कुर्वते । भवान् पुनः शीतलतीर्थकरदेवः । जन्मजराजिहासया जन्म च जरा च , तयोर्जिहासा त्यक्तुमिच्छा , तथा । त्रयीं प्रवृत्तिं सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्यलक्षणामप्रशस्तमनोवाक्कायलक्षणं वा अवारुणद् निरुद्धवान् । कथम्भूतः ? समधीः सर्वप्राणिषु तुल्योपकारकत्वेन प्रवृत्ता धीर्बुद्धिर्यस्य सः ।

मराठी अर्थः—कित्येक मीमांसक व शैवादिक लोक मूलगा, बायको, द्रव्य, इत्यादि या लोकीं मिळणाऱ्या पदार्थांच्या इच्छेनें व स्वर्ग भिळावा या इच्छेनें यज्ञ वर्गरे निंघ कर्म करतात. परंतु हे जिनेश शीतलनाथ ! आपण ऐहलौकिक व पारलौकिक पदार्थांच्या अभिलाषेचा विलकुल त्याग करून, संसारास कारण अशा जन्म व जरा-ज्ञातारपण यांचा नाश करण्याच्या इच्छेनें मन, शरीर व वाणी यांची अशुभ प्रवृत्ति रोकली. व रत्नत्रयास धारण केलें. तसेंच रागद्वेषांचा बीमोड करून आपण सर्वदा सर्व प्राण्यांच्या ठिकाणीं समताबुद्धिउपेक्षाबुद्धि धारण केली. यास्तव आपणच भ्रेष्ट आहात.

भावार्थः—मीमांसकांनीं, यज्ञ केल्याने सर्व तन्हेच ऐश्वर्य मिळते, असा उपदेश केला आहे.

यज्ञार्थं पशवः सृष्टाः स्वयमेव स्वयम्भुवा ।

पज्ञो हि भूयै सर्वे ऽ तम्माद्यज्ञे वधोऽवधः ॥

असेही त्यांनीं झटले आहे. ब्रह्मदेवानें, मनुष्यांनीं यज्ञ करावा ह्मणून, स्वतः पशु उत्पन्न केले आहेत. यज्ञ केल्याने मनुष्याचें कल्याण होतें. यास्तव यज्ञामध्ये पशूंना मारले असतां त्यापासून हिंसा होत नाही. परंतु हें त्यांचें ह्मणणें योग्य नाही. हिंसेपासून केव्हांही धर्म साधन होत नाही. हिंसा करण्यानें जर धर्मसाधन होईल तर पारधी मासे पकडणारे, व शिकार करणाऱ्या लोकांना धर्म साधन चांगल्या प्रकारें घडत असेल. व 'अहिंसा लक्षणोधर्मः' 'दया प्राण्यनु कम्पनम्' इत्यादि वचनें असत्य समजावीं लागतील.

आतां यज्ञामध्ये पशु हिंसा केल्यास तिच्यापासून पातक लागत नाही परंतु ती अन्य ठिकाणीं केली ह्मणजे पातक लागतें व यज्ञामध्ये केली असतां पुण्य मिळतें असेही ह्मणणें योग्य नाही. तुम्ही कोठेही पशु वध करा त्यापासून पातक हें लागणारच. जर यज्ञाकरितां व पशूंना विधात्यानें निर्माग केलें आहे तर ते विकत घेणे किंवा विकणें यापासून पातक लागेल. जसे लेप करण्यासाठीं जें औषध दिलें आहे तें आपण खाळें असतां भलताच परिणाम घडतो. यासाठीं ज्या वस्तूचा ज्या कार्यांत उपयोग करावयाचा आहे तेथें तिचा उपयोग न करतां अन्यत्र केल्यास तें दोषावह होतें. यासाठीं पशु विक्रय करणें पापास कारण होईल.

आतां जसे विष मंत्रसंस्कारानें निर्विष केल्यास त्यापासून अपाय घडत नाही तसेंच मंत्रसंस्कारपूर्वक पशुवध केल्यास

पातक लागत नाहीं हें ह्मणणेंही अनुचित आहे. केवळ मंत्रांनी-
च यज्ञामध्ये पशु मारले जात असतील तर मंत्रांचे असें सामर्थ्य
आहे असें मानावे लागेल. परंतु दोरखंडानें तुझीं त्यांना बांधता
व त्यांना बुक्याचा मार देऊन प्राण घेतां हें प्रत्यक्ष दिसतें.
यामुळे हेंही तुमचें ह्मणणें असत्य आहे. जसें शस्त्रादिकांनीं प-
शूंना मारणाऱ्या मनुष्यांना अशुभ परिणामामुळे पातक लागतें;
तसेंच संवादी जरी पशूंना मारलें तरी देखील दुष्कर्माचा बन्ध
होणारच, ह्मणून हिंसा ही धर्मसाधन नाही. हें सिद्ध झालें.
यासाठीं अशा कृत्यापासून इह परलोकीं इष्ट पदार्थांची प्राप्ति
न होतां नरकादि दुःखें भोगावीं लागतात. ह्मणूनच शीतल
तीर्थकरांनीं रत्नत्रयाची प्राप्ति करून घेतली. अशुभ परिणामा-
चा त्याग केला. त्यांनीं संसारिक सुखाच्या अभिलाषानें तपश्च-
रण केलें नाहीं. यावरून मीमांसकादिकामध्ये व श्री जिनेश्वरा-
मध्ये किती अन्तर आहे हें दिसून येतें.

ननु भगवता तुल्या हरिहरादयोऽपि भविष्यतीत्याशंक्याह ।

श्रीजिनेश्वरासारखेच हरिहरादिक आहेत त्यांचेमध्ये कांहीं फरक
नाही या शंकेचें निरसन आचार्य करतात.

त्वमुत्तमज्योतिरजः क्व निर्वृतः,

क्व ते परे बुद्धिलवोद्धवक्षताः ।

ततः स्वनिःश्रेयसभावनापरै-

र्बुधप्रवेकैर्जिन शीतलेड्यसे ॥५०॥

त्वमित्यादि । त्वं भगवान् उत्तमज्योतिरुत्तमं उक्तं परमाति-
शयप्राप्तं ज्योतिर्ज्ञानं यस्य । पुनरपि कथम्भूतः ? अजः न जायते
इत्यजः अपुनर्भवः संसारातीतः निर्वृतः सुखीभूतः क्व ते प्रसिद्धा

हरिहरहरिण्यगर्भादयः । परे भवतोऽन्ये क्व ? उभयत्र क इत्यनेन मह-
दंतरं सूच्यते । किंविशिष्टास्ते ? बुद्धिलबोद्धवक्षताः, बुद्धेः सकल-
विषयग्राया लब्धो लेशः तेन उद्धवो गर्वो दर्पस्तेन क्षता नाशिताः संसार-
सरिल्लेशपातिताः । यत एवं ततस्तस्मात्कारणात्स्वनिःश्रेयसभावना-
परैः स्वस्यात्मनो निःश्रेयसं निर्वाणं तस्य भावना रत्नत्रयाभ्यासः तस्या
परास्तन्निष्ठस्तैः । इत्यम्भूतैः बुधप्रवेकैः बुधानां प्रवेकाः श्रेष्ठाः प्रधा-
ना गणधरदेवादवर्तैः । हे जिन कर्मारिबिनाशक । शीतल
शीतलामिधान ईड्यते ।

मराठी अर्थः--हे जिनेश शीतलनाथ ! आपलें ज्ञान परम
सीमेला जाऊन पोहोचलें आहे, व पुनर्जन्म घ्यावा लागणार
नाहीं अशा स्थितीस आपण जाऊन पोहचला आहात अर्थात्
आपण संसारातीत झालात तसेच आपण पूर्ण सुखी झाला आ-
हात. तेव्हां परमज्ञानी संसारातीत व सुखसागर अमे आपण
कोणीकडे व थोड्याशा ज्ञानानें फुरंगटलेले व झणूनच भवनदी-
त गटकळ्या स्नाणारे असे ब्रह्मा विष्णु व महेश हे कोणीकडे !
हे जिनेश ! आपल्यामध्ये व या अहंमन्य कुदेवामध्ये जमीन
अस्मानाचें अंतर आहे. यास्तव आत्म्यास मोक्षप्राप्ति करून
देणाऱ्या रत्नत्रयाचा अभ्यास करण्यांत तयार असलेल्या विद्व-
च्छेष्ट गणधरांनी आपण नेहमी स्तविलें जाता.

तात्पर्य—या श्लोकांत हरिहरादिकांना 'बुद्धिलबोद्धवक्षताः'
हें विशेषण दिलें आहे याचा अर्थही व्यक्त केला आहे. परंतु
येथें हें विशेष समजावयाचें कीं, ज्यास ज्ञान नाही अशा व्य-
क्तीस परिश्रमानें कोणताही विषय समजाऊन सांगितला तर
त्याला तो पटतो. व ज्याला थोडें ज्यास्ती ज्ञान झालें आहे
अशा मनुष्यास तर फारच लींकर समजाऊन सांगतां येतें.
परंतु थोड्याशा ज्ञानानें गर्विष्ठ बनलेल्या मनुष्यास आपण

मोठे ज्ञानी आहोंत असें समजणाऱ्या मनुष्यास केवली देखील समजाण्यास समर्थ नाहीत. याचें कारण हें कीं, एकदा दुराग्रहानें अंतःकरणामध्ये ठाणें बसविलें ह्मणजे मग तो तेथून हलणें फार मुष्किलीचें होऊन वसतें व या दुराग्रहामुळेच आपल्याला या संसारांत भटकत फिरावें लागतें. दुराग्रही अशा ब्रह्मा, विष्णु, महेशांनीं स्थापिलेल्या मनास हें कल्याण करणारें मत आहे असें समजून त्याच्या भजनीं लागणारीं माणसें देखील ब्रह्मा, विष्णु, महेशाप्रमाणेंच दीर्घ संसारी बनतात. यास्तव भव्य असे विद्वज्जन, हेजिनेश ! शीतलनाथ आपल्या मताचा अंगीकार करून मोक्षाला फार जवळ करतात. व मोक्षप्राप्ती होईपर्यंत ते आपलीच आराधना करतात.

याप्रमाणें श्री शीतलनाथ जिनाचें स्तोत्र संपलें.

अथ श्री श्रेयोजिनस्तोत्रम् ।

श्रेयान् जिनः श्रेयसि वर्त्मनीमाः,

श्रेयः प्रजाः शासदजेयवाक्यः ।

भवाँश्चकाशे भुवनत्रयेस्मि—

ज्ञेको यथा वीतघनो विवस्वान् ॥५१॥

श्रेयानित्यादि । श्रेयानिति संज्ञेयमेकादशतीर्थकरदेवस्य । कथम्भूतोऽसौ ? जिनः सकळकषायेन्द्रियजयनाज्जिनः । स किं कृतवान् ? चकासे दीप्तवान् । क ? भुवनत्रयेऽस्मिन् अस्मिन्नागमादिप्रमाणप्रसिद्धे भुवनत्रये त्रैलोक्ये । किं कुर्वन् ? शासदनुशासनियोजयन् । किं तत् ? श्रेयः धर्म । काः ? इमाः प्रजाः । अथवा काः शासत् ? इमाः श्रेयःप्रजाः इमाः प्रतीयमानाः श्रेयःप्रजाः भवज-

नान् ! क ? वर्त्मनि मार्गे । किंविशिष्टे ? श्रेयसि निःश्रेयसनिमित्तं
 अतिशयेन प्रशस्ते मोक्षमार्गे इत्यर्थः । कथम्भूतः ? भवान् अजेय-
 वाक्यः अजेये अबाध्यं वाक्यं यस्य । अत्र दृष्टान्तमाह--एक इत्यादि ।
 एकोऽसहायो । यथा यद्वत् । वीतचनो विशेषेण इता गता नष्टा मेवा
 यस्य । विवस्वानादित्यः अयमत्र तात्पर्यः । यथा त्रिगतमेवपटला-
 वरण आदित्यः प्रतिहतमोनिःकरोऽनुपहतचक्षुष्मतीनां श्रेयःप्रजानां एको-
 भिप्रेतस्थानप्राप्तिनिमित्तञ्जन्मार्गमुपदिशन् राजते जगति तथा भगवान्-
 प्रतिहतवाक्यविशेषो मोक्षमार्गमिति ॥

मराठी अर्थः—जसें सूर्य सर्व मेषांना दूर सारून व अंधका-
 राचा नाश करून सर्व डोळम प्राण्यांना इष्टस्थलीं नेऊन पो-
 होंचवितो सन्मार्ग दाखवितो त्यामुळे तो फारच शोभू लागतो.
 तद्वत् संपूर्ण कषाय व इंद्रिये यांचिं पूर्ण दमन करणाऱ्या श्री
 श्रेयांसतीर्थकरांनीं विकालाबाधित सत्य अशा वचनांनीं त्रैलो-
 क्कांतील सर्व भव्य जीवांना सत्य जिनधर्माचा उपदेश करून
 मोक्षमार्गामध्ये रन्नत्रयांत दृढ केलें. अर्थात् मोक्षमार्ग दाख-
 ऊन दिला यामुळे त्यांना फारच जोभा प्राप्त झाली.

कथममौ तं शासदित्याह ।

श्री श्रेयान् जिनेश्वरांनीं प्रजेला कसा उपदेश केला हें सांगतात.

विधिर्विषक्तप्रतिषेधरूपः,

प्रमाणमत्रान्यतरत्प्रधानम् ।

गुणोऽपरो मुख्यनियामहेतु-

र्नयः स दृष्टान्तसमर्थनस्ते ॥५२॥

विधिरित्यादि । विधिः स्वरूपदिचतुष्टयेनास्तित्वं । कथम्भूतः ?
 विषक्तप्रतिषेधरूपः विषक्तं कथंचित्तादात्म्येन संबद्धं, प्रतिषेधस्य पर-

रूपेण नास्तित्वस्य रूपं यत्र तथाभूतः । प्रमाण प्रमाणविषयत्वात्, सकलादेशः प्रमाणाधीन इत्यभिधानात् । इदानीं नयस्वरूपं प्रदर्शयन्नंत्रत्याद्याह । अत्र अनयोर्विधिप्रतिषेधयोर्मध्येऽन्यतरत् विधिरूपं प्रतिषेधरूपं वा प्रधानं बक्त्रभिप्रायवशात् न पुनः स्वरूपतः सर्वदा तद्भाषप्रसंगात् । गुणोऽप्रधानभूतोऽपरोऽन्यः । स कथम्भूतः? मुख्यप्रनियामहेतुः, मुख्यस्य प्रधानस्य विधेः प्रतिषेधस्य वा नियामः स्वरूपादिचतुष्टयेनैव विधिः, पररूपादिचतुष्टयेनैव च प्रतिषेधः, ' इति योऽयं नियमस्तस्य हेतुर्निमित्तं नयो नयविषयत्वात्, विकलादेशो नय वीन इति वचनात् । कथम्भूतो सावित्र्याङ्-स दृष्टान्त समर्थन इति । स नयो नयविषयः स्वरूपचतुष्टयादिना अस्तित्वादि-दृष्टान्तसमर्थनो दृष्टान्ते समर्थनं परंप्रति स्वरूपनिरूपणं यस्य, दृष्टान्तस्य वा समर्थनमसाधारणस्वरूपनिरूपणंयनासौ दृष्टान्तसमर्थनः ॥

मराठी अर्थः—स्वरूप चतुष्टयाच्या अपेक्षेनें पदार्थांचें

टीपः—नास्तित्व विशिष्ट अस्तित्वास प्रमाण ज्ञान झटले आहे ते विषयामध्ये विषयीचा उपचार केल्यामुळे आचार्यांनी तसें झटले आहे. विषय ह्मणजे पदार्थ किंवा त्यांतील धर्म व विषयी ह्मणजे पदार्थास किंवा त्यांतील धर्मास जाणणारे ज्ञान. परन्तु या ठिकाणीं विषयासच विषयी असें झटले आहे. हे आचार्यांचें ह्मणणें अयोग्य नाहीं. अशा तऱ्हेचे प्रयोग पुष्कळ ठिकाणीं पूर्वाचार्यांनी केलेले आढळतात. कार्यामध्ये कारणोपचाराचें उदाहरण ' घृतमायुः ' ' अन्नं वै प्राणाः ' या वाक्यांत कारणामध्ये कार्योपचार केला आहे. तू हे आयुष्य व.दविष्यास कारण आहे परंतु तू आयुष्यच आहे असें ह्मणणें. अन्न जगव्यास कारण आहे. त्याच्या योगें आपले प्राण वाचतात परंतु अन्नासच प्राण असें ह्मणणें. पलंगावर बसलेला मनुष्य गात असेल तर पलंग गात आहे असें ह्मणणें येथें तात्स्थ्यात्तच्छब्दोपचार आहे, साहचर्योपचाराचें उदाहरण ज्याच्या हातांत काठी आहे अशा मनुष्यास काठी असें ह्मणणें. टांगेवाल्यास टांगा ह्मणणें इत्यादि)

जें अस्तित्व असतें तें हमेशा पररूपचतुष्टयाच्या अपेक्षेनें नास्तित्व धर्माशीं कथंचित्तादात्म्य सम्बन्धानें जोडलेलें असतें. यास्तव नास्तित्वानें जोडलेल्या अस्तित्वास प्रमाण क्षणतात. प्रमाण नास्तित्व व अस्तित्व या उभयतांस जाणतें.

पदार्थातील सर्व धर्मांचें वर्णन प्रमाणज्ञान करतें; कारण 'सकलादेशः प्रमाणाधीनः' अतें छटलें आहे. अस्तित्व व नास्तित्व या दोहोपैकीं कोणतें तरी मुख्य व गौण होतें त्यास नय असें क्षणतात.

वस्तूमध्ये अस्तित्व व नास्तित्व हे दोन धर्म आहेत त्यापैकीं एक धर्म मुख्य व दुसरा गौण असतो अतें समजू नये. तसें असतें तर जो धर्म मुख्य मानला जातो तो हमेशाच तसाच मानला जाईल व गौण धर्म हमेशा गौणच मानला जाईल. परंतु असें मानलें नाहीं. धर्मांमध्ये अमुक गौण व अमुक मुख्य अशीं जीं कल्पना होते ती वक्त्याच्या अभिप्रायानें असते. वक्ता ज्या धर्मांचें वर्णन करतो त्यास मुख्यता प्राप्त होते व इतर धर्म गौण होतात. परंतु गौण धर्म मुख्य धर्मांचें नियमन करण्यास कारण आहे. याप्रमाणें हें नयाचें स्वरूप समजावें. हें नय घटादि दृष्टांताचें समर्थन करीत असतात. दृष्टांतातील असाधारण स्वरूपाचें वर्णन नयानें करता येतें. याप्रमाणें नय व प्रमाण यांचें या श्लोकांज स्वरूप वर्णन आचार्यानीं केलें आहे.

१ विशेष विवरण—वस्तूतील सर्व अंशांना जाणणारें जें ज्ञान त्यास प्रमाण ज्ञान क्षणतात. व वस्तूतील एका अंशाचें—धर्माचें जें ज्ञान होतें त्यास नय असें छटलें आहे. ज्ञानामध्ये

टीपः—येथेही विषयामध्ये विषयीचा उपचार केला आहे. कारण नय हा ज्ञानस्वरूपी आहे व अस्तित्व व नास्तित्व हे पदार्थ धर्म अर्थात् विषय आहेत.

पदार्थानां हीनाधिक रीतीनिं जाणण्याच्या शक्तिमुळेच नय व प्रमाण असे भेद झाले आहेत. नय ज्ञानामध्ये कमी विशुद्धि असते म्हणून पदार्थांच्या सर्व अंशांना ते जाणीत नाही, परंतु प्रमाण ज्ञानामध्ये विशुद्धि जास्ती असते यामुळे ते ज्ञान पदार्थांच्या सर्व अंशांना जाणते. २ नय ज्ञानाने जाणलेला जो पदार्थांचा अंश त्यास वस्तुही झणता येत नाही व अवस्तुही झणता येत नाही परंतु त्यास वस्त्वंश असे आपण म्हणू शकतो. जसे समुद्राच्या एका हिश्याला समुद्र झणता येत नाही, जर त्यास आपण समुद्र म्हणू तर जितके समुद्राचे हिस्से होतील त्या सर्वस समुद्र म्हणावे लागेल, व अशा रीतीने पुष्कळ समुद्र होतील. व तेवढ्याच भागाला समुद्र म्हटलें तर बाकीच्या सर्व भागांना असमुद्र म्हणावे लागेल. यास्तव समुद्राचा एक भाग समुद्रही नाही व असमुद्रही नाही परंतु तो समुद्राचा अंश आहे असे आपण म्हणू शकतो.

प्रमाणाहून नय भिन्न असल्यामुळे त्यास अप्रमाण म्हटल्यास काय हरकत आहे? असे म्हणणे ही योग्य नाही, तसे मानल्यास मिथ्या ज्ञानास जसे अप्रमाण आपण म्हणतो व त्यामुळे त्यास खरेपणा असत नाही, याचप्रमाणे नयज्ञानासही खरेपणा येणार नाही, परन्तु नयज्ञान हे खरे आहे. नयज्ञान हे प्रमाणही नाही व अप्रमाणही नाही, परन्तु प्रमाणज्ञानाचा एक हिस्सा आहे. येथेही समुद्रांशाचे उदाहरण योजिले म्हणजे नयाचे स्वरूप चांगले ध्यानांत येते, ते नयज्ञान प्रमाणज्ञानाचा एकदेश आहे असे सांगितले, परन्तु तो एकदेश प्रमाणज्ञानापासून सर्वथा भिन्न मानला असता तर त्यास अप्रमाणता आली असती, किंवा प्रमाणज्ञानापासून त्यास सर्वथा अभिन्न मानले असते तर त्यास प्रमाण मानावे लागले असते.

प्रमाणापासून नय कथंचित् भिन्न असल्यामुळे त्यास आपण कथंचित् अप्रमाण ह्मणूं शकूं व कथंचित् अभिन्न असल्यामुळे त्यास प्रमाणही ह्मणूं शकूं. परन्तु त्यांस सर्वथा प्रमाण किंवा सर्वथा अप्रमाण ह्मणता येत नाहीं. येथेही समुद्रैकदेशाचें उदाहरण लागू पडतें.

आतां आपण प्रमाणज्ञानाविषयी थोडासा विचार करूं. प्रमाणज्ञानामध्ये वस्तूचें सर्ग स्वरूप जाणण्याची शक्ति आहे. परन्तु प्रमाणात्मक किंवा नयात्मक ज्ञान उत्पन्न होण्यास शब्दच साधन आहे. कारण शब्दामध्ये पदार्थाच्या स्वरूपाचें ज्ञान करून देण्याची शक्ति आहे. परन्तु शब्दामध्ये पदार्थाचें सर्व स्वरूप वर्णन करण्याची शक्ति नाहीं. एक शब्द एकाच पदार्थाचा वाचक असतो. एकाशब्दाचे अनेक वाच्य नसतात. सत् हा शब्द सत्पदार्थाचा वाचक आहे. असत्पदार्थ त्याचा विषय होणार नाहीं. असत् हा शब्द सत्पदार्थाचा वाचक होत नाहीं. जर सत् हा शब्द असत् पदार्थाचा वाचक व असत् हा शब्द सत्पदार्थाचा वाचक मानला जाईल तर प्रत्येक शब्दाचे नियत वाच्य होणार नाहीत कोणत्याही शब्दानें कोणत्याही पदार्थाचा बोध होऊं लागेल व संशय उत्पन्न होऊन घोटाळा माजेल. कित्येक शब्दांचे शुष्कळ अर्थ असतात. जसे गो या शब्दाचे दिशा वाणी, पृथ्वी, गाय वगैरे. तेव्हां एका शब्दाचा एकच अर्थ असतो हें कसे ? असा मनामध्ये संशय उत्पन्न होतो. परन्तु बास्तविक कोणत्याच शब्दाचे अनेक अर्थ नसतात. गो या शब्दाचे देखील अनेक अर्थ नाहीत. ज्या गो शब्दाचा अर्थ दिशा असा होतो व ज्या गो शब्दाचा अर्थ वाणी, पृथ्वी, गाय असा होतो ते सर्व गोशब्द निरनिराळेच आहेत. आपणांस सादृश्यामुळे एकाच गोशब्दाचे हे सर्व अर्थ आहेत असे वाटतें.

वावरून शब्दाचे अनेक अर्थ होत नसतात हे सिद्ध झाले. जर शब्दाचे अनेक अर्थ झाले असते तर भिन्न भिन्न पदार्थांस ओळखण्यास भिन्न भिन्न शब्दांचा व्यवहार करण्यास आह्मांस जरूर पडली नसती. एका शब्दाने जगांतील सर्व पदार्थांचे स्वरूप लक्षांत आले असते. शब्दामध्ये भिन्नता असल्यामुळे अर्थांमध्ये भिन्नता मानली पाहिजे. जसे एका इंद्राला शक्र, पुरंदर अशा भिन्न शब्दाने आपण जाणतो त्या अर्थी शक्र शब्दाचा वाच्यार्थ दुसराच आहे; व पुरंदर शब्दाचाही वाच्यार्थ दुसराच आहे. इंद्राच्या भिन्नभिन्न शक्तींचे वाचक हे शब्द आहेत. तसेच अर्थभिन्नता दिसून आल्यामुळे शब्दभिन्नता देखील जरूर मानली पाहिजे. अन्यथा वाच्यवाचकनियमाचा लोप होण्याचा प्रसंग येईल. शब्दांचे अनेक अर्थ नसल्यामुळे शब्द समूहापासून बनलेल्या वाक्याचेही अनेक अर्थ होत नाहीत. एवढ्या विवेचनावरून शब्दामध्ये एकावेळेस एकाच पदार्थांचे प्रतिपादन करण्याची शक्ति आहे अनेक पदार्थांचे वर्णन करण्याची शक्ति नाही हे सिद्ध होते.

सेना, वन, गांव इत्यादि शब्दांचे देखील अनेक अर्थ होत नाहीत. हत्ती घोडा, रथ पायदळ यांचा जो एक समूह यासच सेना असें झणतात. वन झणजे नानातऱ्हेच्या झाडांचा जो एक समूह यासच वन झणतात. पुष्कळ घरांचा जो एक समूह यासच गांव असें झणतात. याचप्रमाणे पंक्ति माला कळप इत्यादि शब्दांचे अनेक अनेक अर्थ नाहीत हे सिद्ध होते. (१)

टीप:—(१) 'अनेकमेकंच पदस्य वाच्यं वृक्षा इति प्रत्ययवत्प्रकृत्याः' या श्लोकाच्या दोन चरणामध्ये शब्दाचे एक व अनेक देखील वाच्य असतात असें याच ग्रन्थकाराने पुष्पदन्त जिनाच्या स्तोत्रामध्ये झटले आहे. वरे नर प्रत्येक शब्दांचा वाच्य एकच असतो

अनेक नसतो असें झटलें आहे. यामुळे येथें संशय व विरोधही उत्पन्न होतो. यास्तव शब्दांचा एकच वाच्यार्थ मानूं नये असे शंकाकार झणतो. त्यास आपण असें विचारू या. ' शब्दांचे एक व अनेक वाच्यार्थ असतात असें जें आपलें झणणें आहे ' त्यांत शब्दांचे एक व अनेक वाच्यार्थ एकदम प्रधानपणानें असतात किंवा गौण व मुख्यपणानें असतात. ? मुख्यपणानेंच शब्दांचे एक व अनेक वाच्यार्थ असतात हें झणणें अयोग्य आहे. कारण, तशी प्रतीति-तसा अनुभव क्लिबकुल येत नाही. वृक्ष हा शब्द प्रथमतः वृक्षच जर्तीच्या द्वारे वृक्षपदार्थाचा वाचक आहे तदनन्तर तो लिङ्ग व संख्या यांचा बोधक आहे. यावरून प्रधानपणानें वृक्षपदार्थाचा वाचक वृक्ष हा शब्द आहे. व बहुत्व संख्येचा बोध गौण रीतीनें होतो. संपूर्ण शब्दांचा मुख्य गौण अर्थ अकथ्य असतो. व पदार्थांमध्येही क्वयच्या इच्छेवर अनुसरून गौणप्रधानभाव होत असलेला आपल्या दृष्टीस प्रत्यही पडत असतो.

शब्दामध्ये प्रधान रीतीनें व गौणपणानें वाच्यार्थाचा बोध करणाऱ्याचा स्वभाव आपण मानला हें एवढ्या विवेचनावरून ठरते. परन्तु या शब्दांच्या योगे संपूर्णपणे वस्तूतील सर्व धर्मांचें ज्ञान मुख्यपणे होणार नाही, गौणपणे व मुख्यपणानेंच सर्व धर्मात्मक वस्तूस ते शब्द शोभित करतील. यामुळे शब्दानें प्रमाणत्मक ज्ञान अद्यास केव्हांच होणार नाही. हमेशा नयात्मकच ज्ञान होईल. प्रमाणज्ञान होण्यास मार्गच उरला नाही. असें कित्येक झणतील, परन्तु त्यांचे झणणें कां अयोग्य आहे व प्रमाणज्ञान कसें होतें याचें स्वरूप याप्रमाणें समजावें.

“ एकगुणयुत्वेनाशेषवस्तुरूपसंग्रहात्सकलादेशः ” पदार्थां-
स्मेल एका कोणत्या तरी गुणाला मुख्य समजून त्याचें द्वारे संपूर्ण वस्तु-
धर्मांचा संग्रह करणें यास सकलादेश झणतात व हा सकलादेश प्रमा-
णज्ञानाच्या अधीन आहे. द्रव्यार्थिक द्रष्टीनें गुण हे गुणिपासून-द्रव्या-
पासून अभिन्न आहेत. यास्तव अभेद समजून एक गुणाच्याद्वारे संपूर्ण

धर्मात्मक वस्तूचें वर्णन शब्दद्वारे होऊं शकते. पर्यायदृष्टीने पाहिल्यास वस्तूतील सगळे गुण परस्परापासून भिन्न आहेत तथापि त्यांच्यामध्ये एकत्वाचा आरोप करून अभेदोपचाराने आल्यास शब्दद्वारे वस्तूचें संपूर्ण स्वरूप वर्णन करता येते. द्रव्यार्थिकनयानें अनंत पर्श्यांना धारण करणारे द्रव्य हें एकच आहे असे वर्णन करणारे प्रमाणवाक्य एकच द्रव्यपदार्थास त्यानें विषय केल्यामुळे अनेक अर्थांचें तें वाचक होऊं शकत नाही. पर्यायनयाच्या अपेक्षेनें संपूर्ण पर्याय भिन्न अवतांही त्यांच्यांत अभेदकल्पना केल्यानें एकत्व आलें. यामुळे, एकच वस्तु पर्यायार्थिक नयाच्या दृष्टीनें देखील प्रमाणवाक्याचा विषय झाली. यावरून शब्द जसें अनेक अर्थांचे वाचक प्रधानपणे नसतात तसेंच वाक्य देखील मुख्यत्वे करून अनेक अर्थांचे वाचक होत नाही हें सिद्ध झालें. व प्रमाण वाक्यानें प्रमाण ज्ञान होतें हेही सिद्ध झालें.

वर प्रमाणाचें लक्षण सांगितलें आहे. त्यांत अभेदोपचार व अभेदवृत्ति यांच्या आश्रयानें शब्द वस्तूचें सर्व स्वरूप वर्णन करतो असे झटलें आहे. परंतु ही अभेदकल्पना ज्याच्या आश्रयानें होते त्याचें थोडक्यांत स्वरूप वर्णन केल्यानें प्रमाणाचें स्वरूप चांगलें लक्षांत येईल.

काल, आत्मरूप, अर्थ, संबंध, उपकार, गुणिदेश, संसर्ग, व शब्द यांच्या योगें प्रमाणाचें स्वरूप ध्यानांत येतें तें असे—

कथंचित् जीवादि वस्तु आहेतच. या वाक्यांत, ज्यावेळेस अस्तित्व धर्म जीवादि पदार्थांमध्ये आहे त्याचवेळेस बाकीचे अनंत धर्म देखील त्या जीवादि पदार्थांत आहेत, झणून एका कालाच्या आश्रयानें त्या अनंत धर्मांची अभिन्नता आहे ही कालाच्या आश्रयानें अभिन्नता झाली. २ अस्तित्व गुण जसा जीवाचें आत्मस्वरूप आहे तसेंच अन्य अनंत गुण देखील जीवाचेंच स्वरूप आहे. तेन्हां या आत्मस्वरूपाच्या दृष्टीनें सर्व गुणामध्ये अभेद सिद्ध होतो ३ जीवद्रव्यरूप अथे जसा अस्तित्व

गुणाचा आधार आहे तसाच तो पदार्थ अन्य अनंत गुणांचा देखील आधार आहे. यास्तव अर्थ—पदार्थ हा सर्व गुणांचा आधार असल्यामुळे अर्थाच्या दृष्टीने देखील सर्व गुणामध्ये अभेदवृत्ति होऊं शकते. ४ जो अस्तित्व गुणाचा तादात्म्य संबंध जीवद्रव्याशी आहे तोच तादात्म्य संबंध अनंत गुणांचा जीवद्रव्याशी आहे यास्तव तादात्म्य सम्बन्धाने सर्व गुणांची जीव द्रव्याबरोबर अभेदवृत्ति होऊं शकते. ५ अस्तित्वगुण जसा जीवद्रव्यावर उपकार करितो तसा इतर अनन्तगुण देखील जीव द्रव्यावर उपकार करतात. यामुळे उपकाराच्या दृष्टीने पाहिल्यास सर्व गुणामध्ये अभेद असलेला दिसून येईल. अस्तित्व गुण जीवद्रव्यावर उपकार करितो; याचा अर्थ काय, असा प्रश्न उपस्थित होणें साहाजिक आहे. याचें उत्तर असें समजावें कीं उपकार ह्मणजे आपल्या सत्तेचें द्रव्यामध्ये ज्ञान करून देणें. जसें गाडगें तांबडें आहे. येथें गाडग्याला तांबडेपणानें तन्मय करून सोडलें व स्वतःचें ज्ञान त्यानें जाणणाऱ्याच्या मनामध्ये उत्पन्न केलें. हाच त्यानें गाडग्यावर उपकार केला. याचप्रमाणें अस्तित्वगुणानें जीवादि द्रव्याला आपल्या अस्तित्वानें जसें तन्मय करून सोडलें तसेंच नास्तित्वादि गुण देखील आपल्या सत्तेनें जीवादि द्रव्यांस तन्मय करून सोडतात अशा तऱ्हेच्या उपकाराचे दृष्टीनें सर्व गुणामध्ये आपणांस अभेदवृत्ति दाखविता येते.

६ द्रव्याच्या ज्या देशामध्ये—ज्या ठिकाणीं अस्तित्वगुण आहे त्याच ठिकाणीं नास्तित्वादिक धर्मही आहेत. द्रव्याच्या अमुक भागांत अस्तित्वधर्म व अमुक भागांत नास्तित्वधर्म राहतो असें नाही तर द्रव्याच्या सम्पूर्ण अवयवामध्ये संपूर्ण गुण आहेत व सर्व ठिकाणीं पूर्णरीतीनें भरलेले आहेत. जसें एका वैद्यानें एकलक्ष वनस्पति आणून त्या कुटून सर्वांचें मिश्रण करून एक जीव केला व त्या मिश्रणाच्या गोळ्या बनविल्या. येथें प्रत्येक गोळीमध्ये एक लक्ष वनस्पतींचें मिश्रण जसें दिसून येईल याचप्रमाणें द्रव्याच्या प्रत्येक प्रदेशामध्ये संपूर्ण गुण पूर्ण

रीतीने भरलेले आहेत. अमुक प्रदेशांत कांही गुण कमी किंवा अमुक प्रदेशामध्ये जास्ती गुण आहेत असा प्रकार मुळीच दिसून येणार नाही. द्रव्याच्या सर्व प्रदेशामध्ये सारख्या प्रमाणांत गुण भरलेले आहेत ह्मणून गुणीच्या ज्या देशामध्ये एक गुण आहे त्याच देशामध्ये सर्व गुण आहेत. या दृष्टीने अमेद येथे दिसून येतो ह्मणून यास गुणदेशामेद ह्मणतात.

७ अस्तित्वधर्माचा जीवद्रव्याशी जसा संसर्ग आहे तसाच इतर धर्मांचा देखील जीवद्रव्याशी संसर्ग आहे. ह्मणून एक संसर्गांने येथे अमेदवृत्ति दाखविली आहे. येथे सम्बन्ध व संसर्ग यामध्ये काय फरक आहे अशी योग्य शंका येणे साहजिक आहे. त्याचें उत्तर असे समजावें.

धर्म व धर्मी, गुण व गुणी यांचा जो संबंध त्यास कथंचित्तादात्म्य ह्मणतात. कथंचित् मेद व कथंचित् अमेद यास कथंचित्तादात्म्य ह्मणतात. ज्यावेळेस आपण कथंचित् मेदपक्षाचा आश्रय करतो त्यावेळेस धर्म व धर्मी, गुण व गुणी यांचा हा तादात्म्यसंबंध आहे असा मेद दाखविणाऱ्या विभक्तीचा-पृथिविभक्तीचा प्रयोग करतो. यामुळे आपणास गुण व गुणी यामध्ये मेदव्यवहार दाखविता येतो. व ज्यावेळेस कथंचित् अमेदपक्षाचा आश्रय आपण करतो त्यावेळेस धर्म व धर्मी यांनाच आपण कथंचित्तादात्म्य असे ह्मणतो कथंचिद्भेदकल्पनेमध्ये आपणांस सर्वत्र धर्मच दिसून येतात. त्या सर्व धर्मांचा आधारभूत असा पदार्थ मेददृष्टीने आपल्यास पाहता येत नाही. सर्व गुणच आपल्याला दिसतील. परंतु त्या गुणांस धारण करणारे जीवादि द्रव्य आपणांस दिसणार नाही त्यावेळेस तें गौण राहिल. व कथंचित् अमेदाची कल्पना मनांत उद्भवली ह्मणजे द्रव्य, धर्मी किंवा गुणी हीच दिसतील. त्यांनाच प्रथमता प्राप्त होते. जीवादिद्रव्यांचे ज्ञानादिक गुण त्यावेळेस दिसणार नाहीत. धर्म व धर्मी या उभयतांस कथंचित् मे-

द्वाभेद असे नांव आहे. कथंचित्तादात्म्य हे वस्तूचे स्वरूप आहे. तादात्म्य या शब्दाचा अर्थ असा करतात—तत् या शब्दाचा अर्थ ' वस्तु ' असा होतो. व आत्मा झणजे वस्तूचा स्वभाव, अर्थात् वस्तु भेदाभिदात्मक आहे असे ' तादात्म्य ' हा शब्द आत्मांस सांगत असतो या तादात्म्याच्यामार्गे कथंचिन् हा शब्द योजण्याचे कारण हे आहे की सर्वथा भेद किंवा सर्वथा अभेद हा परस्पर निरपेक्ष असतो त्यामुळे वस्तूची सिद्धि होत नाही. भेद हा अभेदाची अपेक्षा करतो व अभेद हा भेदाची अपेक्षा करतो. हे हमेशा सापेक्ष असतात. केव्हाही अभेद आपणास भेदविरहित—भेदाची परवा न करणारा असा आढळून येणार नाही. तसेच भेद देखील अभेदाशिवाय आढळणार नाही. यावरून सर्वथा भेद किंवा अभेद मानल्याने वस्तु सेद्धे होत नाही हे सिद्ध होते. कथंचित्तादात्म्य किंवा कथंचिद्भेदाभेद हे वस्तूचे स्वरूप आहे, यावरून कथंचित्तादात्म्याचे स्वरूप ध्यानांत येते. कथंचित्तादात्म्य संबंधामध्ये अभेद मुख्य असतो व भेद गौण असतो. संसर्गसंबंधामध्ये भेद मुख्य असतो व अभेद गौण असतो. हा दोहोत फरक आहे. कथंचित्तादात्म्य झणजे कथंचिद्भेदाभेद असणे. अभेदास मुख्य मानून भेदाची गौणता जेथे असते त्यास संबंध झगतात. व जेथे भेद मुख्य असून अभेदास गौणता असते त्यास संसर्ग झगतात.

८ जो अस्ति असा शब्द अस्तित्व धर्माळा धारण करणाऱ्या वस्तूचा वाचक आहे तोच अस्ति हा शब्द अनंत धर्माळा धारण करणाऱ्या वस्तूचा देखील वाचक आहे. एक शब्दाने संपूर्ण धर्मांचे वर्णन करता येते म्हणून शब्दाने देखील अभेदवृत्ति कशी दाखविता येते हे सिद्ध झाले. पर्यायार्थिक नयास गौण करून व द्रव्यार्थिक नयाला मुख्यता देऊन वर वर्णिलेल्या आठ प्रकारांनी अभेदवृत्तीचे वर्णन करता येते.

आतां याचें वर वर्णिलेल्या आठ प्रकारांनीं वस्तूतील भिन्न भिन्न गुणामध्ये अभेदोपचार कसा करतां येतो याचें वर्णन खालीं लिहिल्या-प्रमाणें समजावें—

द्रव्यार्थिक नयाला गीण करून आपण पर्यायार्थिक नयास प्रवान ला देतो त्यावेळेस ही अभेदवृत्ति गुणामध्ये संभवत नाही.

१ प्रथमतः कालानें अभेदवृत्ति गुणाची होत नाही हें पाहूं वस्तू-मध्ये एकेकालीं परस्पर विरुद्ध नाना गुण राहूं शकत नाहीत. कारण प्रतिक्षणीं वस्तूमध्ये फरक होत असतो. जर परस्पर विरुद्ध गुण देखील एकेकालीं वस्तूमध्ये राहूं लागले तर गुण अनेक असल्यामुळे जसा त्यांच्यांत परस्पर भेद आहे तसाच त्या गुणांस आश्रय देणा-ऱ्यावस्तूचे देखील तबडेच भेद-प्रकार होतील. येथें गुणाचा आश्रय असणाऱ्या वस्तूचे अनेक भेद कसे होतात असा प्रश्न उपस्थित होईल. परंतु याचें उत्तर असे आहे कीं या ठिकाणीं पर्यायनयासच प्राधान्य दिलें आहे व गुणांस पर्याय असेंही नांव आहे. कारण द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक असें नयाचे दोनच भेद केले आहेत, तिसरा गुणार्थिक नय पूर्वाचार्यांनीं मानला नाही. यावरून गुणांस पर्याय असेंही झणावयास कांहीं हरकत नाही. व गुणांसच मुख्यता दिल्यानें त्यांचा आधार झणून द्रव्य आपणांस दिसत नाही व आधार मानल्यास गुणाएवढेच त्या आधाराचे देखील भेद होतील. यास्तव कालाच्या आश्रयानें नानागुणामध्ये अभेदवृत्ति होऊं शकत नाही.

२ आतां आत्मरूपानें ही अभेदवृत्ति होत नाही. प्रत्येक गुणाचें स्वरूप वेगळें आहे जें स्वरूप एका गुणाचें आहे तेंच स्वरूप दुसऱ्या गुणाचें नसतें. सर्व गुणाच्या स्वरूपामध्ये फरक नसतां तर गुणामध्ये नानापणा-भिन्नपणा दिसून आला असता काय ?

३ गुणांस आधारभूत पदार्थाचें देखील भिन्नत्व, व त्याचे अनेकत्व मानलें पाहिजे. कारण नाना गुणांचा आधार तो आधार असल्या-

मुळे एकटा पदार्थ त्या सर्व गुणांना कसा आधार देऊ शकेल ? प्रत्येक गुणांची परिणति भिन्न भिन्न होत असल्यामुळे त्या आधारामध्ये त्या वस्तूमध्ये वैचित्र्य उत्पन्न झालेले असते हे वैचित्र्य एक नसते. कारण वैचित्र्य व एक हे शब्द परस्पर विरुद्ध नाहीत काय ? यास्तव अर्थाने देखील अभेद वृत्ति संभवत नाही.

४ संबन्धाने देखील अभेदवृत्ति संभवत नाही कारण संबंधी अनेक असल्यामुळे संबन्धाचे देखील अनेक भेद होतात. जसे काठी व देवदत्त यांच्या संबंधाहून छत्र व देवदत्त यांचा संबंध वेगळा आहे. आपल्या शरीराचा हाताशी जो संबंध आहे तो पायाचा शरीराशी जो संबंध आहे त्याहून भिन्न आहे यावरून जितके संबंधी असतात, तेवढे संबंधाचे भेद होतात हे सिद्ध होते.

५ अनेक गुणांनी वस्तूवर केलेला उपकार एकच असत नाही. कारण प्रत्येक गुण वस्तूवर भिन्न भिन्न उपकार करीत असतो. उपकार करणारे अनेक असल्यामुळे उपकार एक कसा अंभू शकेल ?

६ गुणिदेशानेही अभेदवृत्ति सिद्ध होत नाही. गुणिदेशामध्ये देखील प्रत्येक गुणामुळे भेद मानला पाहिजे. गुणिदेशामध्ये तथापि अभेद मानला तर भिन्न पदार्थातील गुणांच्या योगे देखील गुणिदेशामध्ये भेद होणार नाही. इतर गुणांनी देखील गुणिदेशामध्ये अभिन्नता दिसू लागेल हा दोष उत्पन्न होईल.

७ संसर्गामध्येही अनेक संसर्गांच्या भेदाने भेद मानला पाहिजे. संसर्गामध्ये भेद न मानल्यास संसर्गामध्ये अनेकपणा येणार नाही.

८ शब्दाने देखील अभेद वृत्ति सिद्ध होत नाही. पदार्थ भिन्न भिन्न असल्यामुळे शब्द देखील भिन्न भिन्न मानले पाहिजेत. पदार्थात जितके गुण आहेत ते सर्व एका शब्दाने सांगितले जात नाही. जर सर्व गुणांचा प्रतिपादक एकच शब्द मानला तर संपूर्ण पदार्थ एकाच शब्दाने वर्णिले गेल्यामुळे जगातून इतर शब्दांचा व्यवहार बिलकुल नाहीसा होईल.

याप्रमाणे या कालादिके आठ प्रकारांनी अस्तित्वादिक गुणांची अभेदवृत्ति पर्यायार्थिके नयाच्या आश्रयाने संभवत नाही, झणून भिन्न अशा या गुणांमध्ये अभेदापचार केला झणजे एका शब्दानेही सर्व गुणांचे वर्णन होऊ शकते. व यामुळे आपणास प्रमाण ज्ञान उत्पन्न होतें.

याप्रमाणे प्रमाणज्ञान व नय ज्ञान यांचे स्वरूप थोडक्यांत वर्णन केले आहे व या प्रमाण व नयामध्ये सप्तभंग होत असतात परंतु त्या सप्तभंगांचे वर्णन पुढे करूं.

कस्य मते एवंबोधो नय इत्याह ।

दृष्टान्तांचे समर्थन करणारा असा नय कोणाच्या मतामध्ये आहे असे विचारल्यावरून ग्रंथकार सांगतात.

विवक्षितो मुख्य इतीष्यतेऽन्यो,
गुणोविवक्षो न निरात्मकस्ते ।

तथारिमित्रानुभयादिशक्ति—

द्वयावधेः कार्यकरं हि वस्तु ॥५३॥

विवक्षित इत्यादि । वस्तुमिष्टो विवक्षितो मुख्य इत्येवमिष्यते । अन्योऽविवक्षितो वस्तुमनभिप्रेतो गुणोऽप्रधानः अविवक्षाविषयतया (अत्रनत्रसमासः) युक्तः पदार्थः । ते तव मते । अनुदरा कन्येत्यादिवत् । ननु मुख्यगुणप्रकारेण किं काप्यनेकधर्मसद्भावो दृष्टो येन नयविषयेषु तथा कल्प्यते इत्याह—तथेत्यादि । तथा तेन मुख्यगुणप्रकारेण एकमपि वस्तु । अरिमित्रानुभयादिशक्ति । अरिश्च मित्रं अनुभयं च तानि आदिष्यत्याः सा शक्तिर्यस्य तत् अरिमित्रानुभयादिशक्ति । तथा द्वेषोपि देवदत्तः कस्यचिदरिरनुपकारित्वात् । कस्यचिन्मित्रमुपकारित्वात् । अपरस्योभयमुपकारानुपकारकारित्वात् । अन्यस्य अनुभयं तं प्रत्युदासीनत्वात् इति । किं पुनर्मुख्यगुणरूपधर्मद्वयकल्पनया प्रयोजनमित्यत्राह—द्वये-

त्यादि । भावाभावरूपं द्रव्यपर्यायरूपं वा द्वयमवधिर्मर्यादा सर्वार्थानां, तस्मात्तदा धर्मद्वयमाश्रित्य कार्यकरं हि स्फुटं वस्तु घटादि ।

अर्थः—वक्ता ज्या धर्मांचें वर्णन करण्याची इच्छा करतो तो धर्म वक्त्याकडून मुख्य मानला जातो. व वक्त्याला इष्ट नसलेला धर्म गौण होतो. तसेंच वस्तूमध्ये अनेक धर्म असतात ह्यातूनच वक्ता एकास मुख्यता व अन्य धर्मास गौण करीत असतो. वस्तूमध्ये अनेक धर्म कसे असतात हे सिद्ध करण्यासाठी आपण एक उदाहरण घेऊं. देवदत्त हा एका मनुष्याचा शत्रु आहे. कारण, तो त्यास हमेशा त्रास देत असतो. तसेंच देवदत्त हा एका मनुष्याचा मित्र आहे. कारण, तो त्याच्यावर उपकार करीत असतो. तोच देवदत्त एका मनुष्याचा मित्र व शत्रु देखील आहे. व एका मनुष्याचा तो मित्रही नाही व शत्रुही नाही. तो त्या मनुष्याविषयी हमेशा उदासीन असतो. आतां या उदाहरणांतील देवदत्तामध्ये जसे आपणांस अनेक स्वभाव दृष्टीस पडले, तद्वत्च वस्तूमध्येही अनेक धर्म असतात. वस्तु भावाभावरूप असते, द्रव्यपर्यायरूप असते. ह्या दोन धर्मांच्या योगें वस्तु कार्ये करण्यास समर्थ होते. केवळ द्रव्य, पर्याय रहित कोणतें ही कार्य करूं शकत नाही, व केवळ पर्यायदेखील कोणतेंही कार्य करूं शकत नाहीत. कारण, केवळ द्रव्य ह्याणजे वस्तु नव्हे किंवा केवळ पर्याय ह्याणजेही वस्तु नव्हे. द्रव्य व पर्याय ही दोन अंगें वस्तुची आहेत. या दोन अंगांनीं वस्तु बनलेली आहे. व या दोन अंगांनीं युक्त असल्यामुळेच वस्तूला वस्तुपणा आला आहे. वस्तु भावाभावस्वरूपी आहे. हे श्रेयांसनाथ जिनेश आपल्या मतामध्ये निःस्वभावी वस्तूच नाही. भाव व अभाव यांचें वर्णन मागें केलें आहे.

ननु दृष्टान्तसमर्थन इत्ययुक्तं दृष्टान्तेन प्रयोजनाभावादित्याशङ्क्याह ।
 नय हा दृष्टांताचें समर्थन करणारा असतो हें ह्या गजें अयोग्य आहे
 कारण, दृष्टांतानें प्रयोजनाची सिद्धि होत नाही असें ह्यणणा-
 न्यास आचार्य उरार होतात.

दृष्टान्तसिद्धावुभयोर्विवादे,

साध्यं प्रसिद्धयेन्न तु तादृगस्ति ।

यत्सर्वथैकान्तनियामदृष्टं,

त्वदीयदृष्टिर्विभवत्यशेषे ॥५४॥

दृष्टान्तसिद्धावित्यादि । दृष्टान्तो निदर्शनमुदाहरणं, तस्य सिद्धौ
 निर्णायकं साध्यं साधयितुमेष्टं. प्रसिद्धयेत् । कयोः ? उभयोः वादि-
 प्रतिवादिनोः । कस्मिन् ? विवादे विप्रतिपत्तौ । तर्ह्येकान्त एव दृष्टान्तो भवि-
 ष्यतीत्यत्राह नेत्यादि । नतु नैव तादृक् तथाविधं दृष्टांतभूतं । अस्ति
 विद्यते वस्तु । यदुदाहरणं भूत्वा सर्वथैकान्तनियामदृष्टं सर्वथैकान्त
 एवास्तीति नियामकं दृष्टं प्रतिपन्नं । कुतो न दृष्टमेत्याह त्वदीयेत्यादि ।
 त्वदीया चासौ दृष्टिश्च त्वदीयदृष्टिरनेकान्तात्मकं तव मतं । सा विभवति
 प्रभवति । क ? अशेषे साध्ये हेतौ दृष्टान्ते च । अनेकांतात्मकत्वेनाशेषं
 वस्तु व्याप्तमित्यर्थः ॥

मराठी अर्थः—नय दृष्टांताचें समर्थन करणारा असतो
 असें मागें सांगितलें आहे. दृष्टांत म्हणजे साध्य व साधन धर्म
 हे दोन्ही जेथें सिद्ध झालेले आहेत तो होय. हा वादी व
 प्रतिवादी या उभयतांना मान्य असतो. वादी आपले साध्य
 सिद्ध करण्याकरितां दृष्टांताचा प्रयोग करित असतो. जसें पर्व-
 तावर अग्नि आहे हें सिद्ध करण्याकरितां प्रतिवाद्यास मान्य
 असलेला दृष्टांत देऊन वादी ह्या पर्वतावर अग्नि आहे असें सिद्ध
 करतो. स्वैपाकघरांत अग्नि आहे व तो तेथें धुरासहित दृष्टांत
 पडतो; याचप्रमाणें पर्वतावरही अग्नि व धूर अर्थात् साध्य व

साधन हीं आहेत यांची सिद्धि करण्याकरितां तो स्वैपाकघराचें उदाहरण देतो. कारण, तेथें पूर्वीच साध्य व साधन हीं सिद्ध होऊन चुकलेलीं आहेत. अशा तऱ्हेचें दृष्टान्त उभयतांना मान्य असले ह्मणजे साध्यःची सिद्धि होते. परंतु एकान्त वाद्याच्या मतामध्ये एकान्तात्मक वस्तूची सिद्धि करणारा दृष्टान्तच नाही. कारण, जितक्या वस्तु आपल्या दृष्टीस पडतात, त्या सर्व अनेकांत मताचेंच पोषण करीत असतात. अनेकांत ह्मणजे अनेक धर्म ज्यामध्ये आहेत असा पदार्थ. ' अनेके अन्ता यस्मिन्नसौ अनेकांतः ' अशी अनेकांत शब्दाची निरुक्ति आहे. पदार्थ जर एकधर्मात्मकच असतां तर एकांत दृष्टांत मिळाला अमतां व त्यायोगें एकांत वादाची सिद्धि झाली असती. पदार्थांमध्ये अनेक धर्म आहेत हें देवदत्ताचा दृष्टांत देऊन मागें सिद्ध केले आहे. यास्तव हे जिनेश, तुझे अनेकांतात्मक मत सर्व वस्तूंमध्ये व्याप्त झालें आहे. साध्य, साधन व दृष्टांत हीं अनेकांत मताची पुष्टी करतात. जसें—धूर अग्निची सिद्धि करण्यास साधन आहे परंतु सरोवरामध्ये पाणी आहे हें सिद्ध करण्यास धुरामध्ये साधनपणा नाही. यावरून धुरामध्ये साधनत्व व साधनत्वाभाव हे दोन धर्म आहेत हें सिद्ध होतें, परंतु अग्नि सिद्ध करायचा आहे अर्थात् पर्वतीय अग्निमध्ये साध्यत्व आहे परंतु ज्यावेळेस पर्वतावर अग्नि असला तरी आमची तेथें अग्नि आहे किंवा नाही हें सिद्ध करण्याची इच्छा नसते, त्यावेळेस तो अग्नि साध्यत्व धर्मास धारण करीत नाही. त्यावेळेस त्याच्या ठिकाणी साध्यत्वाभाव नांवाचा धर्म आहे; असें आम्ही ह्मणू शकतो. साध्याचें लक्षण माणिक्यनंदि आचार्यांनी ' इष्टमबाधितमसिद्धं साध्यम् ' असे केलें आहे. सूत्रांत त्यांनी ' इष्ट ' शब्द ठेवला आहे. त्याचा अर्थ वादीला जें इष्ट असतें तें तो साध्य

करीत असतो. ज्यावेळेस वादी उदासीन असेल त्यावेळेस तो अग्नि साध्य समजला जात नाही.

तसेच दृष्टांत हा ज्या साध्यसिद्धिसाठी देतात त्याच साध्याला त्या दृष्टांतापासून पुष्टि मिळते व तोच दृष्टांत तेथे योग्य दिसतो. परंतु अन्यत्र देखील त्याच दृष्टांताची आपण योजना केल्यास दृष्टांतास विषमता येते व तो दृष्टांत त्या साध्यास पुष्टि आणू शकत नाही. यावरून दृष्टान्तामध्ये देखील दृष्टांत व दृष्टांताभाव हे दोन धर्म आहेत हे सिद्ध होतं. यावरून जगातील सर्व पदार्थ अनेक धर्मांला धारण करतात हे सिद्ध होतं.

नन्वेकान्तप्रतिषेधे सिद्धे अनेकान्तात्मकत्वेनाशेषस्य वस्तुनो व्याप्तिः

सिद्धयेत्तत्प्रातपेधश्च कैरित्याह ।

एकान्ताचा निषेध झाला असता अनेकान्ताची सिद्धि होते. व त्यानें सर्व वस्तु व्याप्त झाल्या आहेत हे सिद्ध होईल. परन्तु एकान्ताचा निषेध कोणत्या साधनांनीं होईल हे विचारल्या वरून ग्रंथकार सांगतात.

एकांतदृष्टिप्रतिषेधसिद्धि—

न्यायेषुभिर्मोहरिपुं निरस्य ।

असि स्म कैवल्यविभूतिसम्राट्,

ततस्त्वमर्हन्नसि मे स्तवार्हः ॥५५॥

एकान्तदृष्टीत्यादि । सर्व सदेवासदेव नित्यमेवेत्याद्यभिनिवेश एकान्तदृष्टिः तस्याः प्रतिषेधस्तस्य सिद्धिः । कैः ? न्यायेषुभिः न्यायाः प्रमाणानि त एव इषवो बाणाः तैः प्रवेचिनादिप्रमाणबाणैः एकान्ताभिनिवेशनिवारणसिद्धिरित्यर्थः । अनेन परार्थसम्पत्तिः सूचिता तत्संपत्तिश्च स्वार्थसम्पत्तौ सत्यां स्यादिति तत्सूचनार्थं मोहैत्याद्याह । मोहोऽज्ञानं स एव रिपुः शत्रुस्तं । अर्था मोहो मोहनीयं कर्म रिपुर्ज्ञानावरणादिकर्मत्रयं

श्रीहम समन्वितो रिपुः मोहग्निपुस्तं, निरस्य निराकृत्या इत्ययं स्वार्थसम्पत्ते-
रुपायः । असि स्म कैवल्यविभूतिसम्राडिति स्वार्थसम्पत्तिः । असि-
रूप भूतवान् । केवलं असहायं क्षायिक ज्ञानं केवलेमेव कैवल्यं तस्मि-
न्सति विभूतिः समवसरणादिलक्षणीस्तस्याः सम्राट् चक्रवर्ती । यत एवं
ततः कारणान् । त्वमर्हन् अमि भवसि मे मम स्तवार्हः स्तुतियोग्यः॥

मराठी अर्थः—सर्व वस्तु सदूपच आहेत, सर्व वस्तु अ-
सदूपच आहेत किंवा सर्व वस्तु नित्यच आहेत; अशा एकांत
दा जिंचें खंडन, अनेकान्तसमर्थक आगम, प्रत्यक्ष व अनुमान
इत्यादि प्रमाणरूपी बाणांनीं होतें. आगमामध्ये ' सर्वमनेका-
न्तात्मकं वस्तु एकांतस्वरूपानुपलब्धेः '—वस्तुमध्ये अनेक धर्म
आहेत, कारण, ती एका धर्माला धारण करते असें आढळून
येत नाहीं झणून हें अनुमान अनेकान्तात्मक वस्तूची सिद्धि
करतें, तसेंच एकान्त वादाचा निषेध करणारें हें अनुमान आहे.
' नास्ति सर्वथैकांतः सर्वदानेकांतोपलब्धेः, सर्वथा एकांत वाद
नाहीं; हमेशा अनेकांत वादच सर्वत्र दिशून येतो ' येथे अपा
प्रश्न उत्पन्न होतो कीं एकांतवादाची उपलब्धि होतें किंवा
नाहीं ? जर तो आढळून येत असेल तर त्याचें खंडन होणें
शक्यच नाहीं ? आणि एकांतवाद जर जगांत नसेल तर अ-
नेकांतांशीं तो विरोध तरी कसा करील ? कारण, एकांतवादाचें
अस्तित्व असेल तरच तो विरोध करूं शकला असतां ? या-
स्तव एकांतवादाचा निषेध आपण करूं शकत नाहीं. असें झ-
णणें देखील योग्य नाहीं.

जरी वस्तु अनेकधर्मात्मक आहे तथापि ती एकधर्मात्मकच
आहे असा तिच्यावर मिथ्यादृष्टी आरोप करतात. झणून त्या
एकांत वादाचा आझी निषेध करू शकतो. जर असा निषेध
आझी करणार नाहीं तर एकान्तात्मकच वस्तूचें स्वरूप आहे

असे सिद्ध होईल व अनेकांत वादाची जो वस्तूचा प्राण आहे त्याची सिद्धि झाली नसती. यास्तव वस्तुवर हा जो एकांतात्मकतेचा मिथ्या आरोप नैयायिक वगैरे वाद्यांनी केला होता तो दूर करून अनेकांत वादाची सिद्धि करणे सर्वथैव योग्य आहे.

हे जिनेश आपण एकांतवादाचे खंडन करून अनेकांताची सिद्धि केली. व ज्ञानावरणादि चार धातिकर्मांचा नाश करून असहाय केवलज्ञानाची प्राप्ति करून घेतली. आपणांस कैवल्याचा लाभ झाल्यामुळे समवसरणादि लक्ष्मीची प्राप्ति झाली व आपणांस धर्मचक्रवर्तित्व प्राप्त झाले. यापुढे हे जिनेश, मजकडून आपण स्तुतीस पात्र आहांत.

याप्रमाणे श्रेयान् जिनाचे स्तोत्र संपले,

या श्रेयांस भगवंतांचे शरीरवर्ण सुवर्णासारखे होते यथा

द्वौ कुदेन्दुतुषारहारभवलौ द्वाविन्दनीलप्रभौ,

द्वौ बंधूकसमप्रभौ जिनवृषौ द्वौ च प्रियंगुप्रभौ ।

शेषाः षोडश जन्ममृत्युरहिताः संतप्तहेमप्रभा -

स्ते सज्ज्ञानदिवाकराः सुरनुताः सिद्धिं प्रयच्छंतु नः ॥

अर्थात् दोन तीर्थंकर पांडरे, दोन श्यामवर्ण, दोन तांबडे, दोन द्वि-
रवे व बाकी १६ सुवर्णासारखे झाले.

श्री वासुपूज्यस्तुति ।

शिवासु पूज्योभ्युदयक्रियासु

त्वं वासुपूज्यस्त्रिदशेन्द्रपूज्यः ।

भयापि पूज्योऽल्पधिया मुनीन्द्र,

दीपार्चिषा किं तपनो न पूज्यः ॥५६॥

शिवासु पूज्य इत्यादि । शिवासु शोभनासु अभ्युदयक्रियासु
भर्गावतरणादिकल्याणेषु । पूज्यः । त्वं भगवान् । किंनमित्याह वासुपूज्य
इति वासुपूज्यस्यापत्य वासुपूज्यो नामेद द्वादशतमतीर्थऋतदेवस्य । पुन-
रपि कथम्भूतस्य ? त्रिदशेन्द्रपूज्यः, उपलक्षणमेतत्तन नराधिपादिपूज्य
इति लभ्यते । य इत्यम्भूतस्त्व भगवान् स भयापि समन्तभद्रस्वामिना-
पि पूज्यः स्तुत्य । कथम्भूतेन ? अल्पधिया मन्दधिया । हे मुनीन्द्र
गणपरदेवादिमुनिस्वामिन् । यदि त्वमप्यपी, किमर्थं भगवन्त पूज
यसीत्याह—दीपेत्यादि । दीपस्य अर्चि शिखा दीपार्चि तेन स्वल्पने
जसा । किं वितर्के । किं न तपन आदित्यस्नेजोनेधि पूज्योऽपि तु
पूज्य एव ।

मराठी अर्थ — हे वासुपूज्य जिनेश, आपण कल्याणका
रक आपल्या गर्भावतरणादि पंच कल्याणिकामध्ये बंध झाला
आहात. तमेंच हे जिनेश, आपली देवेन्द्र पूजा करतात. व चक्र
वर्ति, आणि इतर मनुष्ये आपली पूजा करतात. हे जिनेश,
मंदबुद्धि अशा मजकूरून देखील [समन्तभद्रस्वामीकडून]
आपण पूजनाय आहांत.

हे जिनेश ! ' हा अगदी मंदबुद्धीचा आहे, माझी हा पूजा
कशी करणार अशी ' कोणास शंका आली असल्यास ती व्यर्थ
आहे. कारण, तुच्छ अशा दिव्याच्या जोतीने प्रकाशाचा साठा
असा सूर्य पूजिला जात नाही काय ?

सात्पर्यः—इंद्र आपल्या बुद्धिर्वैमवाला अनुसरून आपली पूजा करतात. ज्यांचे ज्ञान विशाल आहे त्यांनीच आपली पूजा करावी असे नाही. मी देखील माझ्या अल्पबुद्धीस अनुसरून आपली पूजा करणार. यांत ग्रंथकारांनी आपला विनय-व्यक्त केला. व पूजा करण्यास मी पात्र आहे असे दक्षिणें आहे.

भवदीयया पूजया भगवतः किं प्रयोजनमित्याह ।

तुम्ही केलेल्या पूजेवासून भगवन्तास काय फायदा होणार अशा शंकेचे उत्तर आचार्य देतात.

न पूजयार्थस्त्वयि वीतरागे,
न निन्दया नाथ विवान्तवैरे ।

तथापि ते पुण्यगुणस्मृतिर्नः,
पुनातु चित्तं दुरिताञ्जनेभ्यः ॥५७॥

नेत्यादि । नार्थो न प्रयोजनं । कया ? पूजया स्तुतिगंधमालाशर्चनलक्षणया । क ? त्वयि । कथम्भूते ? वीतरागे । वीतरागत्वात्पूजया तव न किञ्चित्प्रयोजनमित्यर्थः । निन्दा तत्र कर्तव्येत्यत्राह न निन्दयेत्यादि । निन्दया असद्गतदोषोद्भवकोषादिलक्षणया । त्वयि, नाथ स्वामिन्, न । अर्थ इति सम्बन्धः । कथम्भूते त्वयि ? विवान्तवैरे । विवान्तं विनिर्गतं वैरं यसादसौ, विवान्तवैरः परित्यक्तकोप इत्यर्थः, तस्मिन् । यदि भगवतः पूजया न किञ्चित्प्रयोजनं तर्हि किमर्थं भवति तत्र पूजां करोतीत्याह तथापीति । यद्यपि भगवतः पूजया न किञ्चित्प्रयोजनं तथापि । ते तव पुण्यगुणस्मृतिः पुण्याः प्रशस्ताः पवित्रा वा ये गुणा अनन्तज्ञानादयस्तेषां स्मृतिः निर्मलमनसा स्वरूपानुचिन्तनं स्तवनं च नोऽस्माकं चित्तं चिद्रूपभात्मस्वरूपं पुनातु निर्मलीकरोतु । तभ्यः ? दुरिता-

अनेभ्यः । दुरितान्येव पापान्येवाञ्जनानि जीवस्य दुःखकालुष्यहेतु-
त्वात्तेभ्यः ।

मराठी अर्थः - हे जिनेश, आपण रागद्वेषांचा पूर्ण नाश केला आहे, यास्तव आपली आळी स्तुति केली किंवा अष्ट-द्रव्यांनी आपली पूजा केली तरी देखील त्या स्तुतीपासून अथवा त्या पूजेपासून आपलें कोणतें कार्य सिद्ध होणार आहे ? व आपण क्रोधाचा त्रिलकुल त्याग केला, आपलें क्रोधाशीं वैर नाही; यामुळे आपली निंदा केल्यानें देखील आपलें कोणतें नुक-सान होणार आहे ? तथापि आळी आपल्या पवित्र अनंत ज्ञानादि गुणांची स्तुति करतो व आपल्या गुणांचें निर्मळ अंतःकरणानें चिंतन करतो याचें कारण हें कीं, आमचा आत्मा दुःख देणाऱ्या रागद्वेषादि विकारापासून दूर राहो व त्यास पवित्रता येवो.

तात्पर्यः—श्री जिनेश वीतराग व पूर्ण समता धारण करणारे असल्यामुळे कोणी त्यांची स्तुति केली किंवा कोणी त्यांची निंदा केली तरी त्यांना अ.नंद किंवा क्रोध उत्पन्न होत नाही. रागद्वेषयुक्त मनुष्याची आपण स्तुति केली किंवा त्यांची आपण निंदा केली तर ते सुप होतात किंवा रागाधनात. अहंताची पूजा केल्यानें-स्तुति केल्यानें देखील ते प्रसन्न होत नाहीत व आळांत इष्ट फल देत नाहीत तर आम्ही त्यांची पूजा तरी कशाला करावी ? असें झणूं नये त्यांची पूजा केल्यानें-स्तुति केल्यानें आमचे रागादि कर्मजन्य विकार दूर होतात; व आमचा आत्मा पवित्र होत जातो यास्तव श्री जिनाची पूजा केल्यानें इष्टफलप्राप्ति होते, हें सिद्ध होतें. तसेंच त्यांची निंदा केल्यानें दुःखही अवश्य भोगावें लागतें झणून निंदा करणें अगदीं अयोग्य आहे हें सिद्ध होतें.

ननु दधिदुग्धगंधमालादिना भगवतः पूजाभिधाने पापमप्युपाज्यते
लेशतः सावद्यसद्भावात् इत्याशंक्याह ।

श्री जिनाची दही, दूध, गंध, फुलें इत्यादि द्रव्यांनां पूजा केली
असतां पातक उत्पन्न होतें कारण तें पूजेचें कार्य कर-
तांना थोडेसें पातक लागतें. या शंकेचें
आचार्य उच्चार देतात.

पूज्यं जिनं त्वार्चयतो जनस्य,
सावद्यलेशो बहुपुण्यराशौ ।
दोषाय नालं कणिका विषस्य,
न दूषिका शीतशिवाम्बुराशौ ॥५८॥

पूज्यमित्यादि । पूज्यमारध्वं । जिनं अर्हन्तं त्वा त्वां वासुपूज्यं
अर्चयतः पुत्रपतः जनस्य भव्यप्रणिगणस्य । सावद्यलेशः अवद्यं
पाप, सह अवद्येन वर्तते इति सावद्यं कर्म, तस्य लेशो लवः पूजां कुर्वतो
यः संपन्नः स दोषाय पुण्योपार्जने पवृत्तस्य दोषः पापोपार्जनं तस्मै,
न अलं न समर्थो भवति । करिमन् ! बहुपुण्यराशौ प्रचुरपुण्यपुंजे
तेनोपहतशक्तिव्रात्तस्य । केत्रेत्याह—कणिकेत्यादि । कणिका मात्रा लवो
विषस्य । न दूषिका न भारणात्मकविषधर्मसंपादिका । कः
शीतशिवाम्बुराशौ शीतं च शिवं स्पर्शनेन्द्रियप्रल्हादकरं तच्च तदं-
बु च जलं तस्य राशिः संघातो यद्वासौ शीतशिवाम्बुराशिः समुद्रः
तस्मिन् ।

मराठी अर्थः—हे जिनेश पूज्य अशा आपली पूजा कर-
णाऱ्या भव्यजीवांना फार मोठे पुण्य लागतें. यद्यपि पूजा
सामग्री, स्वच्छ करणें, धुणें, इत्यादिकापासून पाप उत्पन्न होतें
तथापि तें इतकें कमी असतें कीं, श्री जिनेश्वराची पूजा केल्या-
पासून झालेल्या पुण्यानें त्याची सर्वशक्ति नष्ट होते, तें आपल्या

फलाचा अनुभव आत्म्यास देण्यास समर्थ होत नाही हेच दृष्टांतद्वारे आचार्य सिद्ध करतात. स्पर्शनेन्द्रियास तृप्त करणाऱ्या थंड पाण्याने भरलेल्या समुद्रांत पडलेला विषाचा एक कण सर्व समुद्रास दूषित करित नाही; विषाच्या एका कणांत जी मारण शक्ति ती अफाट समुद्रांतील पाण्यानें जशी नाहीशी होते, तद्वत् जिनपूजेपासून प्राप्त झालेल्या पुण्यपूजेपासून उत्पन्न झालेले घ्नक्षम पातक विलकुल टिकू शकत नाही.

ननु मुनीनां पुष्पादिपरिमहासम्भवात् कथं भगवति पूजा स्यादि-
त्याशंक्याह ।

मुनीन्द्राजवळ फुलें, दूध, दही, गंध वगैरे परिग्रह नसल्या-
मुळें ते जिनेश्वराची पूजा कशी करणार या शंकेचें
उत्तर आचार्य देतात.

यद्वस्तु बाह्यं गुणदोषसूते—

निमित्तमभ्यन्तरमूलहेतोः ।

अध्यात्मवृत्तस्य तदंगभूत—

३.३ अन्तरं केवलमप्यलं ते ॥ ५९ ॥

यदित्यादि । यद्वस्तु पुष्पादिकं । बहिर्भवं बाह्यं । कथम्भूतं ?
निमित्तं कारणं । कस्याः ? गुणदोषसूतेः । गुणः पुण्यं दोषः पापं तयोः
सूतिः प्रसूतिः उत्पत्तिः, तस्याः । तात्किमित्याह- तदंगभूतं तद्वस्तु बाह्यं
पुष्पादिकं अंगभूतं सहकारिकारणभूतं । कस्य ? अभ्यन्तरमूल-
हेतोः । अभ्यन्तरश्चासीं मूलहेतुश्च प्रधानहेतुः पुण्यपापोत्पत्तौ उपा-
दानहेतुरित्यर्थः । कथम्भूतस्य ? अस्य अध्यात्मवृत्तस्य आत्मनि अधि-
वृत्ते वर्तनं शुभाशुभपरिणामलक्षणं यस्य । अनेन भक्तिलक्षणशुभ-
परिणामहीनस्य पूजादिकं न पुण्यकारणं इत्युक्तं भवति । ततः अभ्यन्तरं

केवलमप्यलं ते अभ्यंतरं शुभाशुभजीवपरिणामलक्षणं कारणं केवलं बाह्यवस्तुनिरपेक्षं ।

मराठी अर्थः—पुष्प, गंध इत्यादिक बाह्य पदार्थ पूजेची सामग्री हे पुण्य किंवा पाप उत्पन्न होण्यास निमित्तकारण आहेत व हे पदार्थ आत्म्यामध्ये उत्पन्न होणाऱ्या शुभ किंवा अशुभ परिणामास सहकारी कारण आहेत. आत्मा हा शुभाशुभ परिणाम उत्पन्न होण्याला मुख्य कारण—उपादानकारण आहे त्यास अंतरंगकारण म्हणतात. व पुष्पादिक पदार्थ बहिरंगकारण—सहकारिकारण आहेत. यान्च निमित्तकारण असें ही म्हणतात. ज्याच्या अंतःकरणामध्ये भक्ति नाही अशा तऱ्हेच्या शुभ परिणामहीन मनुष्यास पूजादिक बाह्य कारणें पुण्योत्पत्तीला कारण होऊं शकत नाहींत. परंतु ज्याच्या अंतःकरणामध्ये स्वभावतःच भक्ति उत्पन्न होतें, त्याला बाह्य गंध, पुष्पे इत्यादि पूजा साहित्याची अपेक्षा लागत नाही. परंतु सर्व मनुष्यांच्या अंतःकरणामध्ये भक्तिरसाचा प्रवाह आपोआपच वाहू लागत नाही, यास्तव त्यांना बाह्य पूजा द्रव्यांची आवश्यकता असते. श्री जिनेश्वराच्या गुणांच्या ठिकाणी ज्यांचा तत्काल लय लागतो, अशा मुर्तींना या बाह्य वस्तूंची आवश्यकता भासत नाही. यावरून सर्वथा बाह्य पदार्थांची आवश्यकता नकोच असें म्हणणें योग्य ठरत नाही.

भावार्थः—बाह्य इंद्रियांचे विषय असतात ते पूजनाच्या वेळेसही जर जवळ असले तरच गृहस्थाचे मन पूजा अथवा भक्तिमध्ये लागू शकतें. इतरथा मन स्थिर राहत नाही. पूजेचे निरालंब स्वरूपापासून ते लांब कोणते तरी भोग्यविषयाकडे पळत असतें.

एतच्च सर्वं जैनमत एव घटते नान्यत्रेति दर्शयन्नाह ।

या उपरोक्त कथनाची सिद्धि जैनमतामध्येच होते इतर मतामध्ये
हे सिद्ध होत नाही हे आचार्य दाखवितात.

बाह्यतरोपाधिप्रसंगे,

कार्येषु ते द्रव्यगतः स्वभावः ।

नैवान्यथा मोक्षविधिश्च पुंसां,

तेनाभिव्यंघ्रस्त्वमृषिर्वुधानाम् ॥६०॥

बाह्येत्यादि । बाह्यश्च इतरश्चाभ्यन्तरः तौ च तौ उपाधी च हेतु
उपादानसहकारिकारणे तयोः समप्रता संपूर्णता । इयं प्रतीयमाना ।
क ? कार्येषु घटादिषु । ते तत्र मने । कथंभूता सा ? द्रव्यगतः
स्वभावः जीवादिपदार्थगतमर्थक्रियाकारि स्वरूपं । अन्यथा एतस्मा-
त्तन्मप्रतातस्वभावताप्रकारात् अन्येन तदस्वभावताप्रकारेण । नैव
मोक्षविधिश्च । च तन्मोक्षविधिश्च । न केवलं घटादिविधानं नैवान्येन
प्रकारेण घटते किंतु मोक्षविधिरपि । पुंसां मुख्यार्थिनां । यत एवं तेन
कारणेन अभिव्यंघ्रस्त्वं । बुधानां गणधरदेवादीनां विपश्चितां । कथ-
म्भूतः ? ऋषिः परमर्द्धिसम्पन्नः ॥

मराठी अर्थः-बाह्य कारणे व अभ्यंतर कारण यांची पूर्णता
झाली झणजे कार्य उत्पन्न होतें. जसे मातीपासून आपणास
घागर तयार करावयाची आहे तेव्हा माती ही उपादान कारण
आहे कारण घागरीचे स्वरूप प्राप्त करून घेण्याची तिच्यांत
योग्यता आहे; व बहिरंग कारणे कुंभार, चाक, काठी वगैरे
आहेत. यांची पूर्णता झाली झणजे अर्थात् हीं सर्व असलीं
झणजे घागर हें कार्य मातीपासून होण्यास उशीर लागत नाही.
हे जिनेश ! हीं दोन्हीं कारणे द्रव्याचाच स्वभाव आहेत असे
आपण सांगितले आहे. या दोन कारणांच्या पूर्णतेनेच कार्य
होतें. जसे आठव्यांत ठेवलेल्या उडीदामध्ये शिजण्याची शक्ति

आहे; परंतु अग्नि, पाणी या बहिरंग कारणाच्या अभावीं शिजण्याची शक्ति व्यक्त कशी होणार ? अथवा एका विशिष्ट जातीच्या मुगामध्ये शिजण्याची शक्ति नसते, त्या मुगांस शिजण्याची बाह्य सामग्री मिळाली तरी देखील मूळचा त्यांचा स्वभाव नसल्यामुळे ते शिजणे अशक्य आहे. यावरून पूर्ण सामग्री मिळाली झणजे कार्य उत्पन्न होतें. आत्म्याला मोक्षाची प्राप्ति करून घेण्यामध्ये देखील उपादान व निमित्तकारणांची अपेक्षा पडतेच. अभ्यंतर कारण मोक्षप्राप्ति करून घेण्याची योग्यता व बाह्य कारण दीक्षा घेणे, तपश्चरण, ध्यान, रत्नत्रय पूर्णता वगैरे हीं दोन कारणें मिळालीं झगजे मोक्षाची प्राप्ति होतें. हीं बाह्य कारणें न मिळाल्यास मोक्ष प्राप्ति होणें शक्य नाहीं. किंवा अभ्यंतर कारण मोक्ष प्राप्तिची योग्यता हें नसल्यास मोक्ष प्राप्त होत नाहीं. अन्यथा अभव्यांस देखील मोक्ष प्राप्त करून घेणे अशक्य झालें नसतें. तसेंच तीर्थंकर तद्भव मोक्षगामी असतात, परंतु त्यांना देखील मोक्ष हस्तगत करून घेण्यास दीक्षा, तपश्चरणादिक साधनें मिळवार्ची लागतात. यावरून उभय कारणांच्या सामग्रीची प्राप्ति झाल्यानें कार्य होतें. हें सिद्ध झालें. या उभय कारणांनींच लौकिक घटादि कार्ये व पारमार्थिक मोक्ष वगैरे कार्ये होतात. असा हे जिनेश ! आपण भव्यजीवांना उपदेश केला; यास्तव परमैश्वर्य सम्पन्न असें आपण गणधरादि मुनींद्राकडून सतत पूजनीय बंध आहांत.

याप्रमाणें वासुपूज्य जिनाचें स्तोत्र संपलें.

श्री विमलनाथ स्तुतिः ॥

य एव नित्यक्षणिकादयो नया,

मिथोनपेक्षाः स्वपरप्रणाशिनः ।

त एव तत्त्वं विमलस्य ते मुनेः,

परस्परेक्षाः स्वपरोपकारिणः । ६१॥

य एवेत्यादि । य एव नया नित्यक्षणिकादयः । नित्यश्च क्षणिकश्च तावादी येषां त तथोक्ताः । आदिशब्देन सत्ताद्येकांतपरिग्रहः । कथंभूताश्च ते ? स्वपरप्रणाशिनः स्वश्च तथाभ्यवसायपरिणत आत्मा परश्च तथाभ्यवसाये प्रवर्त्यमानस्तयोः प्रणाशयितुं संसारदुःखार्णवे पातयितुं शीघ्रं येषां ते स्वपरप्रणाशिनः दुर्णया इत्यर्थः । कथंभूताः सन्तस्ते तथाविधा इत्याह- मिथोऽनपेक्षाः । य एवंविधाः परमतापेक्षया नयाः त एव तत्त्वं परमार्थस्वरूपं भवन्ति । सम्यग्गया भवन्तीत्यर्थः । कस्य ? विमलस्य विगतो मद्यो ज्ञाना रणादि कर्मलक्षणो यस्य स विमलस्त्व-योदशतार्थकरः तस्य । ते तत्र मुनेः प्रत्यक्षवेदिनः । कथंभूताः सन्तस्ते तत्त्वं भवति ? परस्परेक्षाः परस्परमन्योऽन्यं ईक्षा अपेक्षा येषां । कुतस्तं तथाविधाः सन्तस्तत्त्वं भवन्ति ? स्वपरोपकारिणो यतः ॥

मराठी अर्थः — वस्तु सर्वथा नित्यच आहे, किंवा ती स-त्तारूपच आहे असे वर्णन करणाऱ्या नयांना दुर्नय क्षणतात. कारण ते वस्तूंच्या इतर धर्मांचा निषेध करतात. व ते नय विलकुल स्वतंत्र असल्यामुळे आपल्या विरुद्ध असलेल्या इतर नयांची अपेक्षा=गरज ठेवीत नाहीत. आणि या एकान्त ध-र्मांचे स्वरूप दाखऊन देणाऱ्या या नयांचा आश्रय घेणारे लोक-व त्या नयांचे स्वरूप दाखऊन वस्तु एकान्त धर्मात्म-कच आहे अशी ज्यांची, श्रद्धा केली गेली आहे असे लोक या उभयतांचा हे कुनय नाश करीत असतात. किंवा पदार्थ

नित्यच आहे असें वर्णन करणारा नित्यनय अनित्यनयाचा द्वेष करतो व अनित्यनय पदार्थ अनित्यच आहे असें वर्णन करतो. व तो नित्यनयाचा द्वेष करतो. यामुळे परस्परांच्या अपेक्षेने जी परस्परांची सिद्धि होत असे ती या द्वेषामुळे होत नाही; यास्तव हे नय स्वतः आपला नाश करतात. व दुसऱ्या नयांचा नाश करतात. परंतु ज्ञानावरणादि कर्ममलांचा नाश करणाऱ्या हे विमल जिना ! सर्वज्ञ अशा आपल्याकडून वर्णिलेले नय परस्पर नयावर उपकार करणारे व एकमेकांची अयेक्षा-गरज ठेऊन पदार्थातील अनेक घर्मांची स्वभावांची सिद्धि करणारे आहेत. यास्तव विमल जिनांनी सांगितलेल्या नयांस ' तत्व ' क्षणतात व इतर कुनयांना अतत्व क्षणतात.

ननु यदि नित्योऽनित्यमपेक्षते सोऽपि नित्यं तर्हि सर्वस्य सर्वापेक्षा-
प्रसंगात्, प्रतिनिरतव्यवस्थाविलोपः स्यादित्याशङ्क्याह ।

जर नित्यनय अनित्यनयाची अपेक्षा करतो व अनित्यनयही नित्यनयाची गरज ठेवतो असें क्षणाल तर सर्व नय सर्वांची अपेक्षा ठेवतील. व यामुळे अमुक नयाचा विषय-जाणण्यायोग्य पदार्थ अमुकच आहे असें न समजल्यामुळे पदार्थाची व्यवस्था कशी होणार !
या प्रभाचें उत्तर आचार्य देतात.

यथैकशः कारकमर्थसिद्धये,

समीक्ष्य शेषं स्वसहायकारकम् ।

तथैव सामान्यविशेषमातृका,

नयास्तवेष्टा गुणमुख्यकल्पतः ॥६२॥

यथेत्यादि । यथा यद्वत् । एकमेकमेकशः । कारकं उपादान-
कारणं सहकारिकारणं वा । अर्थसिद्धयै कर्मनिष्पत्तये प्रभवति । किं

कृत्वा ? समीक्ष्य । किं तदित्याह शेषमित्यादि । शेषमन्यत्स्वसहाय-
कारकं स्वसहायं च तत्कारकं च तत् । अयमर्थः—उपादानकारणं सह-
कारिकारणमपेक्षते तच्चोपादानकारणं, न च सर्वेण सर्वमपेक्षते ।
किन्तु यद्येन अपेक्ष्यमाणं दृश्यते तत्तेनापेक्ष्यते । एवं दृष्टान्तं व्याख्याय
दार्ष्टान्तिके योजयन्नाह तथैवेत्यादि । तेनैव सापेक्षत्वप्रकारेण नयाः
प्रतिपत्तुरभिप्रायाः । तद्विमुक्तस्येष्टाः अभिप्रेताः । कथम्भूताः ?
सामान्यविशेषमातृकाः सामान्यं च विशेषश्च तौ मातरौ जनकौ येषां
तयोर्वा मातृका मातर एव मातृकाः परिच्छेदकाः । कथं ते तवेष्टाः ?
गुणमुख्यकल्पतः सामान्यस्य मुख्यकल्पे विशेषस्य गुणकल्पना, तस्य
वा मुख्यकल्पे सामान्यस्य गुणकल्पना प्रयोजनवशात् ।

मराठी अर्थः—कौगतेही कार्य उत्पन्न होण्यास दोन का-
रणांची जरूर असते. उपादान कारण व सहकारी कारण या
दोहोपासून कार्य उत्पन्न होत असते. उपादान कारण सह-
कारी कारणची अपेक्षा ठेवीत असते. व सहकारी कारण उ-
पादानाची अपेक्षा ठेवते. कार्य उत्पन्न होण्यास जेवढ्या सह-
कारी कारणांची जरूरत असते त्यांचीच उपादान कारण अ-
पेक्षा करित असते. व सहकारी कारणही जें उपादानकारण
कार्य करावयास समर्थ असेल त्याचीच अपेक्षा ठेवते. यात्र-
रून कार्य उत्पन्न होण्यास नियमित कारणाशिवाय यांचीच्या
कारणांची जरूरी नसते. कार्य उत्पन्न होण्यामध्ये जसे निय-
मित कारणेच उपयोगी पडतात, तद्वत् पदार्थातील सामान्य
व विशेष धर्म ज्यांचे उत्पादक आहेत, असे नय परस्परनयांची
अपेक्षा ठेवीत असतात. द्रव्यार्थिक नय हा सामान्य धर्माचा
ग्राहक आहे, परंतु तो पदार्थाधिक नयाची अपेक्षा ठेवीत अ-
सतो. याचप्रमाणे पर्यायार्थिक नय देखील विशेषधर्माचा ग्रा-
हक आहे. परंतु तो सामान्य धर्माचे निराकरण न करतां

आपल्या विषयामध्ये प्रवृत्त होतो. यास्तव हे नय आपआपल्या विषयाचे मुख्य रीतीने प्रतिपादन करून इतर विषयास गौण करतात. ज्यावेळेस जो नय ज्या धर्माचे वर्णन करतो त्यावेळेस वस्तूमध्ये तो धर्म मुख्य समजला जातो व इतर धर्म गौण समजले जातात. यास्तव हे विमलनाथ ! आपल्यामतामध्ये नयांना गौणता व मुख्यता मानली गेली आहे. तसेच हे जिनेश ! सामान्य धर्माला मुख्यता दिली ह्मणजे विशेषधर्म हा गौण समजला जातो व सामान्यधर्माचे वर्णन करणाऱ्या नयाला त्या समयी मुख्यता प्राप्त होते. विशेष धर्माला मुख्यता दिल्याने सामान्य धर्माला गौणता प्राप्त होते व विशेष धर्माचे वर्णन करणाऱ्या नयांस प्रमुखत्व मिळते.

ननु सामान्यविशेषभेदोः कुतश्चिदपि प्रमाणादप्रामिद्वैः

कथं ते तन्मातृकाः इत्याशङ्क्याह ।

सामान्य व विशेष या धर्मांची कोणत्याही प्रमाण ज्ञानाने अद्यापि सिद्धि न झाल्यामुळे नय या धर्माचे स्वरूप कसे जाणतात या शंकेचे उत्तर आचार्य या श्लोकांत सांगतात.

परस्परेक्षान्वयभेदलिङ्गतः,

प्रसिद्धसामान्यविशेषयोस्तव ।

समग्रतास्ति स्वपरावभासकं,

यथा प्रमाणं भुवि बुद्धिलक्षणम् ॥६३॥

परस्परेत्यादि । परस्परमन्योन्यनीक्षा अपेक्षा ययोस्तौ च तौ अन्वयभेदा च सामान्यविशेषौ तयोर्लिङ्गं ज्ञानं । लिङ्गेत ज्ञापेते सामान्यविशेषौ येनेति न्युत्पत्तेः । तस्मात्ततः । किमिस्याह—प्रसिद्धेत्यादि । प्रसिद्धौ तौ च सामान्यविशेषौ च । अन्वयलिङ्गतो ह्यभेदज्ञानापरपर्यायात् सामान्यं प-

सिद्धं । मैदलिङ्गतो मैदज्ञानापरपर्यायाद्विशेषः प्रसिद्धः । एवं प्रसिद्धयोः समग्रता सम्पूर्णता एकत्र वस्तुनि कथञ्चित्तादात्म्येन वर्तमानता अस्ति तत्र विमलतीर्थकरदेवस्य मते । नन्वेकस्य वस्तुनः सामान्यविशेषरूपताविरोधान्न युक्तेत्याशंका । तद्विरोधपरिहारार्थं यथेत्याद्याह । यथा येन प्रतिभासप्रकारेण । बुद्धिलक्षणं बुद्धिस्वरूपं प्रमाणं एकं स्वपरावभासकं स्वपरप्रकाशधर्मद्वयोपेतं । भ्रुवि पृथिव्यां । न विरुद्धं तथा वस्वप्येकं सामान्यविशेषरूपधर्मद्वयात्मकं न विरुद्धं इति । तथा च एकत्र वस्तुनि विशेषणविशेष्यभावेन प्रवर्तमानौ सामान्यविशेषौ सिद्धौ तन्मातृकाश्च द्रव्यार्थिकादयो नयाः सिद्धाः ॥

मराठी अर्थः—वस्तूमध्ये सामान्य व विशेष असे दोन धर्म आहेत हे तशा तऱ्हेच्या अनुभवाने सिद्ध होते. हे पदार्थ समान आहेत असा जो अनुभव येतो त्या अनुभवाने पदार्थांमध्ये सामान्य नांवाचा धर्म आहे हे सिद्ध होतं. व या पदार्थांपासून हा पदार्थ भिन्न आहे अशा अनुभवाने—ज्ञानाने पदार्थांतील विशेष धर्माची ओळख होते. वर हे दोन्ही अनुभव परस्परांची गरज ठेवीत असतात. सामान्य व विशेष हे दोन धर्म पदार्थांमध्ये अवश्य असतात. ज्यामध्ये केवळ सामान्य धर्मच आहे असा पदार्थ किंवा ज्यांत फक्त विशेष धर्मच आहे असा पदार्थ मुळींच आढळून येणार नाही. जरी हे धर्म आपणामकृद्दर्शनीं विरुद्धसे वाटतात तथापि ते विरुद्ध नाहीत. या दोन धर्मांमध्ये अतिशय दृढ मैत्री आहे. यांतील एकाचा अभाव झाला तर अवश्य दुसऱ्याचा अभाव झालाच पाहिजे. एवढेच नाही तर या धर्मांनी युक्त असलेला पदार्थ देखील नाहीसा झालाच पाहिजे. कारण हे धर्म परस्परांची अपेक्षा ठेवीत असतात. पदार्थांमध्ये हे दोन धर्म कसे राहतात हे आपण ज्ञानाचा दृष्टांत घेऊन व्यक्त करूं. ज्ञानामध्ये दोन धर्म आहेत

ह्मणजे दोन शक्ति आहेत. या शक्तिच्या योगें तें स्वतःस व स्वतःहून भिन्न अशा वस्तूना जाणतें. स्वतःस ज्या शक्तीनें तें जाणतें त्या शक्तीस ' स्वावभासक शक्ति ' असें नांव आहे व ज्या शक्तीनें तें इतर पदार्थांना जाणतें, त्या शक्तीस परावभासक शक्ति असें ह्मणतात. दिवा जसा स्वतः प्रकाशमान आहे व पदार्थांसही तो प्रकाशित करतो. तद्वत् ज्ञान हें स्वतःस व इतरांस जाणतें. जसें ज्ञानामध्यें या दोन शक्ति रहात असून ही यांच्यांत विरोध दिमत नाही; तद्वत् सामान्य व विशेष या दोन धर्मांमध्ये आपसांत विरोध नसल्यामुळे ते पदार्थांमध्ये खुशाल राहू शकतात. यास्तव एका वस्तूमध्यें विशेषण विशेष्यभाव धारण करून राहिलेल्या या दोन धर्मांची सिद्धि झाली व त्या धर्मांना जाणणाऱ्या द्रव्यार्थिकादिक नयांचीही सिद्धि होते.

ननु किं पुनर्विशेष्यं किंवा विशेषणमित्यत्राह ।

विशेष्य ह्मणजे काय व विशेषण ह्मणजे काय हें आचार्य सांगतात.

विशेष्यवाच्यस्य विशेषणं वचो,

यतो विशेष्यं विनियम्यते च यत् ।

तयोश्च सामान्यमतिप्रसज्यते,

विवक्षितात्स्यादिति तेऽन्यवर्जनम् ॥६४॥

विशेष्येत्यादि । विशेष्यं च तद्व्याच्यं च विशेष्यवाच्यं । यदा सामान्यं वाच्यभूतं विशेष्यं तदा विशेषो विशेषणं यदा तु विशेषो वाच्यभूतो विशेष्यस्तदा सामान्यं विशेषणं तस्य विशेष्यवाच्यस्य विशेषणं भवति । किं तत् ? वचो विशेषणाभिधायि वचनं तद्विशेषणाभिधानद्वारेण तस्य विशेषणं । अनेन तद्वद्वयेन वस्तु वाचामगोचरमिति निर-

स्तम् । कथम्भूतं विशेषणमित्यह-यत इत्यादि । यतो विशेषणाद्विनिय-
म्यते विशेषणनियतरूपतयवधार्यने । किं तत् ? विशेष्यं तद्विशे-
ष्यं यथा कृष्णत्वं सर्पस्य । किं विशेष्यमित्याह-विनियम्यते च यत् ।
यद्विशेष्यं । विनियम्यते । च-शब्द उभयत्र सम्बन्धते । अत्र तयो-
रित्यादिना परो दूषणमाहः तपोश्चोभयो-विशेषणविशेष्ययोः सामान्यं
सामान्यरूपत्वमतिप्रसज्यते अनिप्रसंगवद्भवेत् । सर्वोऽपि हि सर्पः
कृष्णो भवेत् इति विशेषसामान्यमतिप्रसंगवद्भवेत् तथा । सर्पः पृष्ठ-दि-
नेव उदरादिनापि कृष्णो भवेदिति विशेषणसामान्यमतिप्रसंगि भवे-
दिति । अत्रोत्तरमाह विवक्षितादित्यादि । विवक्षिताद्विशेषणाद्विशेष्या-
च्च अन्यस्य भविवक्षितस्य वर्जनं । कुतः? स्यादिति हेतोः । तथाहि,
स्यात्कृष्णः सर्पः इति वाक्ये स्यात्कृष्णः पृष्ठ-द्यङ्गेना कृष्णो नोदरादिना ।
सर्पोऽपि कश्चिदेव कृष्णः न सर्वः शुक्लदेरुपनिवारणादित्यन्यवर्जनं
ते त्व मते सुप्रतीतम् ।

तात्पर्यः—सामान्य व विशेष ह्यणजे काय हें प्रथम स्पष्ट
केलें आहे. सामान्य धर्माचे दोन भेद आहेत. तिर्यक्सामान्य
व ऊर्ध्वता सामान्य. तिर्यक्सामान्य ह्यणजे प्रत्येक व्यक्तिमध्ये
जें आपणास सादृश्य आढळून येतें तें, जसें काळ्या, पांढऱ्या,
तांबड्या, शिंग मोडक्या इत्यादि गाईमध्ये जें आकारसाम्य
आढळतें त्यास तिर्यक् सामान्य ह्यणतात. व एकाच वस्तूच्या
अनेक पर्यायामध्ये जें व्यापून राहतें त्यास ऊर्ध्वता सामान्य
ह्यणतात. जसें मातीची घागर बनवीत असतां जितके बर्याच
उत्पन्न होतात त्या सर्व पर्यायामध्ये माती ही असतें. अथवा
बालपणा, तारुण्य, मध्यावस्था व वृद्धपणा या सर्व पर्याया-
मध्ये यनुष्यत्व व्यापून राहतें. याचप्रमाणें सर्व पर्यायामध्ये
व्यापून असलेल्या द्रव्यास ऊर्ध्वता सामान्य ह्यणतात.

विशेष धर्माचेही दोन भेद आहेत. पर्याय व व्यतिरेक ए-

कावस्तूतील क्रमानें होणाऱ्या अवस्थांना पर्याय विशेष ह्मणतात. जसें आत्म्यामध्ये हर्ष, विषाद वर्गरे बालपणा, तारुण्य, वार्द्धक्य वर्गरे.

एकावस्तूपासून भिन्न असलेल्या सजातीय किंवा विजातीय पदार्थांमध्ये जी विसदृशता आढळते तिला व्यतिरेक असें ह्मणतात. काळ्या व पांढऱ्या गाईंमध्ये रंगाच्या अपेक्षेनें विसदृशता आहे व गाय व बैस यांच्यामध्ये आकार विलक्षणता दिसून येते. याप्रमाणे पदार्थातील सामान्य व विशेष धर्मांचें स्वरूप आहे.

मराठी अर्थः—जेव्हां सामान्य धर्म वाच्य असतो तेव्हां विशेष धर्म विशेषण असतो व सामान्य विशेष्य असतें. व जेव्हां विशेष धर्म वाच्य असतो त्यावेळेस सामान्य विशेषण असतें व विशेष धर्म विशेष्य होतो. विशेष्य ह्मणजे ज्यापासून जें नियमित होतें व ज्यामध्ये नियमित होण्याचा धर्म आहे तें विशेष्य होय. व नियमन करणारे अर्थात् नियमन करण्याचा ज्यामध्ये धर्म आहे तें विशेषण होय. वर सामान्यधर्म विशेष होतो व विशेषणही होतो; तसेंच विशेषधर्म देखील विशेष व विशेषण होतो असें झटलें आहे, त्यापैकी सामान्य धर्म विशेषण कसा होतो ? याचें उदाहरण असें समजावें कीं, आपण सर्प पाहिला परंतु, त्यास आपण सर्प कां ह्मणतो तर तो इतर पदार्थांना भिन्न करतो व स्वतःचें ज्ञान करून देतो. तेव्हां इतर पदार्थांचें पृथक्करण करणारे तें विशेषण होय ह्मणून सर्प विशेषण झाला. सर्पांमध्ये सर्पत्व हें सामान्य आहे. व तें थेंथें विशेषण झालें. तसेंच तें सर्पत्व काळें पांढरे तांबडे इत्यादि सर्पांमध्ये देखील आहे परंतु त्या सर्व सर्पांपासून तें सर्पत्व भिन्न नाहीं किंवा त्या सर्व सर्पांना आपणापासून तें

दूर करीत नाहीं यामुळे तें विशेषण नाहीं. तें सर्पत्व सामान्य विशेष्य कसें समजावें याचें उदाहरण असें आहे. आपण काळा सर्प पाहिला तेव्हां काय पाहिलें ? तांबडे, पांढरे, हिरवे इत्यादि सर्पाहून भिन्न असा सर्प पाहिला असें उत्तर आपण द्यालना ? अर्थात् होय असें उत्तर आपणाकडून येईल. तेव्हां सर्पाचा काळेपणा हा इतर रंगाच्या सर्पांना दूर करतो. यावरून येथें काळेपणा हें विशेषण सर्प हें विशेष्य होय. त्याचप्रमाणें विशेषधर्म देखील विशेष व विशेषण होतो. त्याला विशेषणत्व कसें येतें हें वर स्पष्ट केले आहे. परंतु विशेषधर्म विशेष कसा होतो हें आपण पाहूं. ' सर्पाचा काळेपणा ' असें वाक्य आपण उच्चारिलें. यांत काळेपणा पुष्कळशा पदार्थांमध्ये असतो. परंतु सर्व पदार्थांमध्ये सर्पत्वयुक्त काळेपणा कोठें आहे ! सर्पत्व विशिष्ट काळेपणा हा काळ्या सर्पामध्ये आहे. तेव्हां सर्पत्व धर्मानें काळेपणा हा नियत केला यास्तव काळेपणा येथें विशेष आहे असें झणण्यास काय हरकत आहे ? यावरून विशेषधर्म विशेष कसा होतो हें व्यक्त झालें.

या वरच्या विवेचनावरून विशेषधर्म व सामान्य धर्म या दोहोंसही सामान्यता प्राप्त होईल अशी शंका मनामध्ये उत्पन्न होणें साहजिक आहे. सामान्य धर्मास सामान्यत्व येणें साहजिक आहे. कारण तो धर्म व्यापक आहे. परन्तु विशेष धर्मास सामान्यपणा कसा प्राप्त होतो हें आपण पाहूं. जसें काळा साप असें झटल्यावरून जो साप काळा आहे त्याचे सर्व अवयव काळेच आहेत काय ? नाहीं पाठ काळी असते, शेंपूट काळें असतें परन्तु त्याचें पोट पांढरें असतें. दांत पांढरें असतात. रक्त तांबडें असतें. परन्तु असें अडूनही आपण त्यास काळा साप असेंच झणतो यावरून आपल्या झणण्यांत काळेपणास सामान्य

न्यता आली नाही काय ? याचें उच्चार आचार्यांनीं असें दिलें आहे. ' काळा साप ' ह्मणजे कथंचित् काळा साप, अर्थात् पाठीमध्ये व शेंपटांत काळा, पोट, दांत, व तोंड हीं व्याचें काळीं नाहीत असा, किंवा सर्प देखील एखादाच काळा. सर्वच सर्प काळे आहेत असें विधान या स्यात् शब्दानें होत नाहीं. स्यात् शब्दानें विशेष धर्मास सामान्यपणा येत नाहीं. यास्तव आचार्यांनीं विशेष धर्मास सामान्यता येईल अशा शंकेचें उत्तर ' विवक्षितात्स्यादिति तेऽन्यवर्जनम् ' या वाक्यानें दिलें आहे. तेव्हां काळा साप असें जेव्हां आपण ह्मणतो त्यावेळेस आपली विवक्षा पाठीनें व शेंपटानें काळामाप असें ह्मणण्याची असते. परन्तु स्यात् शब्दाचा प्रयोग केला नाहीं तर एखादा मनुष्य सापाचे सर्व अवयव काळे असतात असें समजून घेईल. तें त्यानें तसें न समजावें व विशेष धर्म व्यापक होऊन त्याला सामान्यता प्राप्त होऊं नये यास्तव स्यात् शब्दाची योजना केली ह्मणजे जें विवक्षित असतें त्याचें ग्रहण होतें व जे अविवक्षित असतें त्याचा त्याग होतो. आतां आपण हमेशा स्यात् शब्दाचा प्रयोग कोठें करित असतो ? क्वचित् काळा साप असें आपण कोठें ह्मणत असतो ? स्यात् शब्द न जोडला तरी आपल्याला जें इष्ट असतें तेवढेंच ग्रहण करतो व बाकीच्याचा त्याग करतो. यास्तव स्यात् शब्द जोडण्याची जरूरत नाहीं अशीही शंका येते. या शंकेचें उच्चार असें आहे कीं, स्यात् शब्द कोठें योजावा हें ज्याला चांगल्या रीतीनें समजलें आहे त्यानें ' स्यात् ' शब्दाचा प्रयोग न केला तरी हरकत नाहीं. कारण ' सोऽप्रयुक्तोऽपि तत्त्वज्ञैः सर्वत्रार्थात्प्रतीयते ' स्यात् शब्दाच्या प्रयोगाच्या अभावीं देखील विद्वान् लोक अभिप्रायावरून स्यात् शब्द येथें आहे असेंच समजतात.

परंतु स्याच्छब्दाचा प्रयोग करण्याचा अभ्यास ज्यांचा दृढ झाला नाही त्यांना ' स्यात् ' शब्दाचा प्रयोग अवश्य करावा. त्यांना तसे न केल्यास शिष्यांना भ्रान्ति होण्याचा संभव आहे. असो.

स्याच्छब्दस्य फलं दर्शयन्नाह ।

स्याच्छब्दाची सार्थकता आचार्य दाखवितात.

नयास्तव स्यात्पदस्यलाञ्छिता,

रसोपविद्धा इव लोहधातवः ।

भवन्त्यभिप्रेतगुणा यतस्ततो,

भवन्तमार्याः प्रणता हितैषिणः ॥६५॥

नया इत्यादि । नया विकलादेशाः तव विमलस्य भगवतो भवन्त्यभिप्रेतगुणाः । कथम्भूताः ? स्यात्पदस्यलाञ्छिताः । स्यादितिपदेन सत्येन लाञ्छिता उपलक्षिताः । दृष्टान्तमाह रसेत्यादि । इवशब्दो यथार्थे । यथा रसेनोपविद्धा रसोपविद्धा रसानुविद्धाः लोहधातवस्ताम्रादिधातवः भवन्त्यभिप्रेतगुणाः । अभिप्रेतः साधयितुमिष्टः । सुवर्णलक्षणो गुणो धर्मो येषां । अयमर्थो, यथा रसोपविद्धा लोहधातवः सुवर्णरूपं फलं साधयन्ति तथा स्यात्पदोपविद्धा नयाः स्वर्गोपवर्गादिफलमिति । यतस्ते तथाभूताः व मने तत्साधयन्ति ततो भवन्तं विमलस्वामिनं आर्या गणधरदेवादयः प्रणता उपनताः । हितैषिणो मोक्षाकांक्षिणः ।

मराठी अर्थः—ज्याप्रमाणें सिद्धरसानें माखलेले लोखंड वगैरे धातु सुवर्णरूपानें बनून मनुष्यांच्या इच्छा पूर्ण करतात. त्याचप्रमाणें हे विमलप्रभो ! आपल्या मतामध्ये स्यात् या सत्य उपपदानें अलंकृत होऊन हे नय भव्यजीवांना स्वर्गमोक्षादि इष्ट पदार्थाची प्राप्ति करून देतात. यास्तव हे जिनेश ! गणधरा-

दिक श्रेष्ठ पुरुष स्वहिताची प्राप्ति व्हावी झणून आपणांस नमस्कार करतात.

विमलनाथ हे तेरावे तीर्थकर आहेत, यांनी नयाचें व स्याद्वादाचें स्वरूप उत्तम रीतीनें निर्दोष वर्णिलें आहे. वस्तूचें स्वरूप एकांत दृष्टीनें अपुंर भासतें. परंतु स्याद्वाददृष्टीनें च वस्तूच्या सर्व अंगाचें वर्णन करता येतें. विमलनाथ जिनेंद्र दिव्यज्ञानी असल्यामुळे त्यांनी वस्तूचें स्वरूप एकान्तदृष्टीनें वर्णिलें नाहीं. ज्ञानावरणादि चार घातिकर्माचा शांनी नाश केला व आपलें आत्मस्वरूप निर्मल बनविलें झणून यांचें विमल हें नांव सार्थक आहे.

कर्माना 'मल' असें ही झणतात. व कर्मांचें मल हें नांव सार्थक आहे. कारण या मलानें आत्मतत्व अनादिकालापासून विलकुल मलिन झालें असल्यामुळे तें स्वस्वरूपामनागण्यास असमर्थ झालें आहे. परंतु विमलनाथ जिनेंद्रांनी तो कर्ममल स्वस्वरूपापासून धुऊन टाकल्यामुळे त्यांना विमलनाथ हें नांव शोभतें. झणून यांचें विमलनाथ हें नांव सार्थक आहे.

याप्रमाणें विमलनाथ जिनाचें स्तोत्र संजलें.

अथ अनन्तनाथस्तुतिः ।

अनन्तदोषाशयविग्रहो ग्रहो

त्रिपङ्गवान्मोहमयश्चिरं हृदि ।

यतो जितस्तत्त्वरुचौ प्रसीदता,

त्वया ततोभूर्भगवाननन्तजित् ॥६६॥

अनन्तेत्यादि । जितो निर्मूलितस्त्वया । कोसौ ? ग्रहः पिशाच-
विशेषः । विविशिष्ट इत्याह-अनन्तेत्यादि । अनन्ताश्च ते दोषाश्च रागा-
दयः तेषामाशयः, आशये निवसति रागादिदोषो यस्मिन्नित्याशयः तदा-
धारभूतं चित्तं, स एव विग्रहः शरीरं यस्य स तथोक्तः । पुनरपि कथम्भूतः ?
त्रिपङ्गवान्ममोदं सर्वं स्रष्ट्यादिकं इति सम्बन्धो विपङ्गः । सोऽस्यास्तांति
तद्वान् । यद्विधा विपङ्गवान्सम्बन्धवान् । क ? हृदि । कथं चिरं बहुत-
रकालं भवति । पुनरपिकथम्भूतः ? मोहमयः मोहेन निवृत्ता मोहमयः ।
मोहरूप इत्यर्थः । क जितः ? हृदि चिदात्मन्यात्मरवरूपे । किं कुर्वता ?
तन्वरुचौ प्रसीदता तावानि जीवादीनि, तेषु रुचिः श्रद्धानं तरयां प्रसी-
दता प्रसन्नेन भवता । विपरीताभिन्विशमलं विशोभयतेत्यर्थः । यतो
यस्मात्कारणादिः कथम्भूतो महत्त्वया जितस्तत्तस्तस्मात्कारणाद्भूत्संजातो
भगवाननन्तजितः ॥

मराठी अर्थः—संसाराला वाढविणाऱ्या रागदोषांचे उ-
त्पत्तिस्थान असं जें चित्त, हेंच ज्याचें शरीर आहे असं व घर,
द्रव्य, मुलगा स्त्री वगैरे मध्ये ममत्व बुद्धि- भ्रान्ति उत्पन्न कर-
णारे, मोहमय असं पिशाच जीवादि सात तत्वावर श्रद्धान
देवणाऱ्या आपणाकडून जिंकलें गेलें. ज्ञानस्वरूपांत निमग्न झाल्या
आपल्या आत्म्यांतून आपण त्याला काडून टाकलें-हुस-
कून दिलें. यास्तव हे जिनेश, आपलें 'अनंतजित्' हें नांव
सार्थक आहे.

तात्पर्यः— रागद्वेषांनीं भरलेलें आपलें चित्त हें पिशाच आहे. व तें जे पदार्थ आपले नवेत, आपल्या आत्म्यापासून सर्वथा भिन्न आहेत त्यामध्ये स्वत्वाची कल्पना उत्पन्न करतें; आणि आपणाला तें वारंवार भुरळ पाडतें. तेव्हां तें आपल्या आत्म्यांतून काढून टाकण्याचा उपाय ह्मणजे जीवादि पदार्थांचें स्वरूप समजून घेणें व त्यावर श्रद्धान ठेवणें आणि आपला आत्मा स्वस्वरूपामध्ये लीन ठेवणें हा होय. या उपायानें हें पिशाच आपल्या आत्म्याचा पम्बन्ध सोडून देईल. श्री अनंतजिनानीं हाच उपाय अमनांत आणून या पिशाचाचें दमन केलें ह्मणून अनंतजित् हें त्यांचें नां साधिक होय.

तथा तत्रैव कुर्वन्नसौ कथम्भूत संजातः इत्याहः—

त्या पिशाचास जिकून प्रभूनीं पुढें काय केलें हें आचार्य सांगतात.

कषायनाम्नां द्विषतां प्रमाथिना—

मशेषयन्नाम भवानशेषवित् ।

विशोषणं मन्मथदुर्मदामयं,

समाधिभैषज्यगुणैर्व्यलीनयत् ॥६७॥

कषायेत्यादि— कषायनाम्नां कषायसंज्ञानां द्विषतां । कथम्भूतानां ? प्रमाथिनां प्रमथनशीलानां । अशेषयन् निःशेषतः क्षपयन् । किं तत् ? नाम हृदि इत्यनुवर्तते । हृदि तेषां नामाप्यशेषयन् भगवाननन्तजि-दशेषवित् सर्वज्ञः संपन्नः । न केवलं तेषां नाम अशेषयन् । व्यलीनयत् द्रवतां नीतवान् । विनाशितवानित्यर्थः । कं ? मन्मथदुर्मदामयं । मन्मथः कामः तस्य दुष्णे मदो दुरभिमानी दर्पः, स एवामयो व्याधिः, तम् । कथम्भूतं ? विशोषणं सन्तापकं । इत्थम्भूतं तदामयं कैर्व्यलीनयत् ? समाधिभैषज्यगुणैः समाधिर्ध्यानं स एव भैषज्यमौषधं तस्य गुणास्तदामयोपशमकरत्वादयस्तैः ।

मराठी अर्थः— मागील श्लोकांत लिहिलेल्या उपायांनी श्री अनंत जिनांनी त्या भक्ताचा पराभव केल्यानंतर आत्म्यामध्ये विकार उत्पन्न करून आत्मिक गुणांचा विध्वंस करणाऱ्या कषायांचा नाश केला; व हमेशा आत्म्यामध्ये आकुलता अज्ञान्ति उत्पन्न करणाऱ्या विषयाभिलाषरूपी रोगाचा ध्यानरूपी औषधाच्या कामरूपी रोग नाश करणाऱ्या, गुणांनी नाश केला.

तात्पर्यः—श्री अनन्त जिनांनी कषायांचा नाश केला, विषयभिलाषरूपी रोग ध्यानरूपी औषधानें दूर केला.

ननु मन्मथ दुर्मदामये सति भोगकांक्षायाः प्रवृत्तेः कथं निराकुलः

समाधिर्वतस्तदामयाविनाशः स्यादित्याशङ्क्याह—

मदनरूपी रोगानें घेरल्यावर भोगादिक भोगण्याची इच्छा होणारच. मग निराकुल ध्यान कसे करता येईल, ज्याच्यायोगें मदनरोगाचा नाश होऊं शकेल ? या प्रश्नाचें उत्तर या श्लोकांत देतात.

परिश्रमाम्बुर्भयवीचिमालिनी,
त्वया स्वतृष्णासरिदार्यं शोषिता ।
असंगधर्मार्कगभस्तितेजसा,

परं ततो निर्वृतिधाम तावकम् ॥६८॥

परिश्रमेत्यादि—परिश्रमः खेदः स एव अम्बु यस्याः सा परिश्रमाम्बुः कासौ ? स्वतृष्णासरित् स्वस्य तृष्णा विषयाकांक्षा स्वतृष्णा सैव सरित् नदी । कथम्भूता ? भयवीचिप्रालिनी भयान्येव वीचपस्तरंगाः तेषां मालाः पंक्तयः ता यस्यां संति तथोक्ता सा शोषिता क्षयमुपनीता । केन ! त्वया अनन्तजिता । हे आर्य साधो । केन कृत्वेत्याह असंगेत्यादि असंगो निःसंगता संकलसंगभावः स एव धर्मार्को ज्येष्ठाषाढीयादिस-

स्तस्य गभस्तपः किरणाः संततनिः संगत्वाभ्याम् विवेकोपयोगपरमध्या-
नादयः तेषां तेजः प्रतापस्तत्तोजे सामर्थ्यं, अस्रगघर्माकंगभस्ति-
नेजसा । यत एवं नतस्तस्मात्कारणात् । परं प्रकृतं । निर्वृतेर्मोक्षस्व
धाम अनंतज्ञानादि तेजः । तावकं त्वदीयम् ।

मगठी अर्थः—संपूर्ण परिग्रहांवा अभाव हाच कोणी एक
ष्येष्ट व आषाढ मासांतील सूर्य त्याच्या, निःसंगत्व, इंद्रियें
ताव्यांत ठेवण्याचा अभ्यास, विवेक, शुभोपयोग व परमध्यान,
अशा दीप्त किरणांच्या तेजानें—उष्णतेनें, दुःखरूपी पाण्यानें भर-
लेली, इहलोकभय, परलोकभय, मरणभय वंगरे भयरूपी ला-
टांच्या समूहानें हमेशा वर उसळणारी अशी ही विषय तृष्णा-
रूपी नदी, हे जिनेश, अनंतनाथ आपण शोधून टाकली. यामुळ-
च अनंत ज्ञानादि चतुष्टय जें मोक्षाची प्राप्ति करून देते हेंच
तुजें तळपणारें तेज आहे.

ननु भगवान्स्तुतिकारिणे लक्ष्मीं दत्तेऽन्यस्मै च दारिद्र्यमतः कथं वा ईश्वरा-
द्विशिष्यते इत्याशंक्याह ।

भगवान् स्तुति करणान्याचे मनोरथ पूर्ण करतात व आपली निंदा
करणान्याचा नाश करतात तर मग वीतराग कसे व महादेव
विष्णु व ब्रह्मा यांच्यापेक्षां भगवंतामध्ये काय विशेषता
आहे ? याचें उत्तर पुढील श्लोकांत आचार्य देतात.

सुहृत् त्वयि श्रीसुभगत्वमश्नुते,

द्विषँस्त्वयि प्रत्ययवत्प्रलीयते ।

भवानुदासीनतमस्तयोरपि,

प्रभो परं चित्रमिदं तवेहितम् ॥६९॥

सुहृदित्यादि—सुहृद्भक्तिकरः । क ? त्वयि । किं करोति ? श्रीसु-
भगत्वमश्नुते । श्रीसुभगत्वं लक्ष्मीवल्लभत्वं अश्नुते प्राप्नोति । द्विषन्-
भक्तः स्वयि मिथ्यादृष्टिः प्रत्ययवत् प्रत्ययः क्विप् ज्ञानं वा तद्वत्प्रली-

यते विनश्यति । नरकादिदुःखमनुभवति इत्यर्थः । भवान् पुनरुदासीनतमः अतिशयेनोदासीनो मध्यस्थः, तथोरपि द्वयोर्पि सुहृद्द्वेषतोः । कथं तर्हि परमोदासीनाद्भवतः प्रागुक्तकथसिद्धिः इत्याह प्रमोदस्यादि । हे प्रमो स्वामिन्, परं प्रकृतं चित्रं आश्चर्यमद्भ्यं तव ईहितं चेष्टितं, यदुदासीनोऽपि चिन्तामणिरिवानंतफलसम्पत्तिहेतुर्भवानिति ।

मराठी अर्थ—हे जिनेश आपल्या चरणकमलीं भक्ति ठेवणारा भव्य प्राणी लक्ष्मीकडून आलिंगिला जातो— यर्थात् तो लक्ष्मीचा पति होतो. व आपला द्वेष करणारा अभक्त (मिथ्यादृष्टि) व्याकरण शास्त्रांत प्रसिद्ध असलेल्या विषय प्रत्ययाप्रमाणें नाश पावतो. ह्यणजे हे जिनेश, आपली निंदा करणाऱ्या दुष्टाला नरकादि दुर्गति प्राप्त होतात. तथापि आपण या दोषांबद्दल अगदीं उदासीन-मध्यस्थ आहात. हे प्रमो, आपलें चरित्र फारच आश्चर्यकारक आहे. वारण, आपण पूर्ण उदासीन असून देखील भक्ताला चिन्तामणि रत्नाप्रमाणें इष्ट वस्तु देता; व अभक्तांस आपल्यापासून नरकादि दुःखें मिळतात. आपलें चरित्र जाणणें फार कठिण आहे.

यदि भगवानुदासीनोऽपि स्तुतः स्तोतुर्धिशष्टफलसंपत्तिहेतुस्तदा

भगवदीयं माहात्म्यं भवान् किं स्तोतुं समर्थः ? इत्याह ।

जर भगवान् उदासीन असूनही स्तुति करणाऱ्याला मनोवांछित

बेतात तर अशा भगवंतांचें माहात्म्य आपण वर्णू शकतां

काय असे विचारल्यामुळें आचार्य आपला अभिप्राय सांगतात.

त्वमीदृशस्तादृश इत्ययं मम,

प्रलापलेशोऽल्पमतेर्महामुने ।

अशेषमाहात्म्यमनीरयन्नपि,

शिवाय संस्पर्श इवामृताम्बुधेः ॥७०॥

त्वमीदृश इत्यादि—त्वं अनन्तजितीर्थकरदेवः । ईदृशोऽनन्तरो-

क्तप्रकारः । तादृशश्चिरोक्तप्रकारः । इति एवं अयं स्तुतिरूपो मम प्रलापलेशः प्रलापस्य यत्किञ्चिद्भाषणस्य लेशो लवः । किंविशिष्टस्य मम ? अल्पमतेर्यथावद्गवद्गुणपरिज्ञानहीनमतेः । यत एवाल्पमतिरहमत एवायं मम स्तुत्यंशः प्रलापलेशः । हे महामुने, सकलार्थप्रत्यक्षवेदिन्, तर्हि विफलो भविष्यतीत्याह—अशेषेत्यादि । अशेषं निरवशेषं तच्च तन्माहात्म्यं च गुणोत्कर्षः । तदनीरयन्नपि अब्रुवन्नपि । अयं मम प्रलापलेशः शिवाय मोक्षमुखसंपादननिमित्तं भवति । अत्रैव दृष्टान्तमाह—संस्पर्श इवेत्यादि । इवशब्दो यथार्थः । यथा संस्पर्शः संस्पर्शनं । अमृताम्बुधेः अमृतसमुद्रस्य । किञ्चिदपि अब्रुवाणस्तत्संस्पर्शिनः सुखं सम्पादयति तथा स्तुतिप्रलापलेशोऽपीति ।

मराठी अर्थः—हे सर्वत्र ! आपण असे आहात आपण तसे आहात अशा तऱ्हेची जी मी आपली स्तुति केली ती अज्ञ अज्ञा माझी केवळ थोडकीशी बडबड आहे. कारण, आपल्या अनंत गुणांचे वर्णन मजसारख्या पामराकडून कसे होईल वरें ? तथापि आपल्या दोन चार गुणांचे वर्णन देखील मोक्षमुखाची प्राप्ति करून देण्यास निमित्त होतें. जर अमृताच्या समुद्राचा स्पर्श देखील सुखद होतो तर त्या समुद्रामध्ये स्नान केल्याने सुख होईल ह्मणून काय सांगावयाचें.

तात्पर्य—श्री जिनेश्वरांचे गुणवर्णन हें मोक्षप्राप्तीचें साधन होय. नरी आपण त्यांच्या सर्व गुणांचे वर्णन करूं शकत नाहीं तथापि यथाशक्ति त्यांच्या गुणांचे वर्णन आपण करावें असे ब्रंधकार सर्वास सांगतात.

षाप्रमाणे अनंतनाथ तीर्थकरांचे स्तवन संपले.

अथ धर्मनाथस्तुतिः ।

धर्मतीर्थमनघं प्रवर्तयन्

धर्म इत्यनुमतः सतां भवान् ।

कर्मकक्षमदहत्तपोग्निभिः,

शर्म शाश्वतमवाप शंकरः ॥ ७१ ॥

धर्मतीर्थमित्यादि । धर्मतीर्थं । धर्म उत्तमक्षमादिलक्षणः चारित्र-
लक्षणोवा । स एव तीर्थं, धर्मस्य वा तीर्थं तत्प्रतिपादक आगमः । कथंभूतं?
अनघं अनवयं । प्रवर्तयन् कुर्वन् । भवान् धर्म इत्येवमन्वर्थसंज्ञकोनुमतः
सतां गणधरदेवादिविपश्चितां । अपरमपि किं कृतवान्भवानित्या
ह—कर्मैत्यादि । कर्माण्येव कक्षं वनमठवी तददहत् दग्धवान् । कैः ?
तपोऽग्निभिः । तपांस्येव अग्रयः तपोग्रयस्तैः । ततः किं ? अवाप
प्राप्तवान् । किं तत् ? शर्म सुखं । कथंभूतं ? शाश्वतमविनश्वरं ।
अतः शंकरोऽनुमतः सतां भवान् । शं सुखमात्मनः कर्मकक्षं दग्ध्वा
सकलप्राणिनांच धर्मतीर्थं प्रवर्तयित्वा करोतीति शंकरः ।

मराठी अर्थः—हे जिनेश, आपण उत्तमक्षमादि दशध-
र्मांचा अथवा चारित्ररूपी धर्मांचा जगांत प्रसार केला किंवा
धर्मांचे स्वरूप दाखऊन देणाऱ्या पवित्र आगमाची जगांत प्र-
सिद्धी केली ह्यापून गणधरादिक सत्पुरुष आपणांस ' धर्म '
अशा सार्थक नांवांने हाक मारतात. हे जिनेश, आपण कर्म-
रूपी जंगल तपरूपी अग्नीने जाळून टाकिले व अखण्ड सुखाची
प्राप्ति करून घेतली.

तात्पर्य—धर्मनाथ तीर्थकरांनी धर्मांचा प्रसार केला. व क-
र्मांचा नाश करून स्वतःस सुखी केले व धर्मांचा उपदेश क-
रून सुखाची प्राप्ति करून घेण्याचा उपाय सांगितला. यामुळे
भव्यजीवांना देखील आपण सुख दिले ह्यापून भव्यजीव आ-
पणांस ' शंकर असेही बघतात.

स इत्थंभूतो भगवान् किं कृतवानित्याह—

धर्म व शंकर या दोन नांवांला धारण करणाऱ्या भगवान्
धर्मतीर्थकरांनी काय केलें हें आचार्य या श्लोकांत दाखवितात.

देवमानवनिकायसत्तमै—

रेजिषे परिवृतो वृतो बुधैः ।

तारकापरिवृतोऽतिपुष्कलो,

व्योमनीव शशलाञ्छनोऽमलः ॥७२॥

देवमानवेत्यादि—रेजिषे शोभितवान् । किंविशिष्ट इत्याह—परि-
वृतो वेष्टितः । कैः ? देवमानवनिकायसत्तमैः देवाश्च मानवाश्च तेषां
निकायाः समूहाः तेषु सत्तमा अतिशयेन प्रशस्ताः भव्या इत्यर्थः, तैः।
न केवलं तैः परिवृतः किंतु बुधैः पंडितैः गणधरदेवादिभिः वृतः प-
रिवारितः । क इव किंविशिष्टः केत्याह—तारकेत्यादि । शशलाञ्छन
इव चंद्र इव । किंविशिष्टः ? तारकापरिवृतस्तारकाभिः परि समन्ता-
द्वृतो वेष्टितः । पुनरपि कथंभूतः ? अतिपुष्कलः संपूर्णः । पुनरपि
किंविशिष्टः ? अमलो न विद्यते घनपटलादिमलो यस्य । क ? व्योम्नि
गगने ।

मराठीः—आकाशामध्ये नक्षत्रांनीं सर्व बाजूनें वेढलेला,
मेघपटल अथवा ग्रहण वगैरेनीं रहित, सोळां कळांनी पूर्ण अस-
लेला, असा चन्द्रमा जसा शोभतो तद्वत् देवमानव यांच्या मध्ये
अतिशय श्रेष्ठ असलेल्या भव्य जीवांनीं व गणधरादिक विद्वान
लोकांनीं वेढलेले हे जिनेश, आपण समवसरणामध्ये फारच
शोभता.

ननु सिंहासनाविविभूतिसद्भावात्कथं भगवतो वीतरागता यतो हरिहरादे-
र्विशिष्टता स्यादित्यत्राहः—

सिंहासन छत्रचामर वगैरे ऐश्वर्य भगवन्तः जवळ असल्यामुळें ते वीतराग कसे व हें ऐश्वर्य असूनही हरिहरादिकांपेक्षां त्यांच्या मध्ये काय विशेषता दिसते याचें उत्तर आचार्य या श्लोकांत सांगतात.

प्रातिहार्यविभवैः परिष्कृतो
देहतोऽपि विरतो भवानभूत् ।
मोक्षमार्गमशिषन्नरामरा—

ज्ञापि शासनफलैषणातुरः ॥ ७३ ॥

प्रातिहार्येत्यादि प्रातिहार्याणिच सिंहासनादीन्पद्यै । विभवाश्च समप्रसवणादिविभूतयः तैः, परिष्कृतः परिष्कृतः । देहतोऽपि न केवलं सिंहासनादिभ्यो विरतो विगतममत्त्वो वीतराग इत्यर्थः भवान् धर्मतीर्थ-करदेवः अभूत्संजातः । इत्थम्भूतोऽपि भगवान् तीर्थकरत्वपुण्यातिशय-बशान्मोक्षमार्गं सम्यग्दर्शनलक्षणं अशिषद्ब्युत्पादितवान् । कान् ? नरा-मरान् नराश्चामराश्च तान् । किं तदुपदेशेन फलमित्याह नार्पात्यादि । नापि नैव । शिष्यन्ते मोक्षमार्गं व्युत्पाद्यन्ते येन तच्छासनं प्रवचनं तस्य फलं तस्य एषणा इच्छा तस्यामातुर आदरपरः ॥

मराठी अर्थ—श्री धर्मनाथ तीर्थकर सिंहासन, छत्र, चामर वगैरे आठ प्रातिहार्य व सप्रवसवणादि संपत्ति या दोहोंनीं युक्त होते. तथापि यांच्यावर त्यांचें बिलकुल प्रेम नव्हतें. इतकेंच काय परन्तु शरीराविषयीं देखील ते पूर्ण विरक्त होते. तीर्थकर प्रकृतीचा उदय असल्यामुळें मोक्षाम कारण असलेल्या रत्नत्रयाचा त्यांनीं उपदेश दिला परन्तु ज्यांना आपण उपदेश देत आहो त्यांच्यापासून आपणांस कांहीं भिळावें अशी अणुमात्रही फलेच्छा त्यांना नव्हती.

तात्पर्यः—हरिहरादिक ऐश्वर्यशाली असतात परन्तु ते

त्यापाप्मान विरक्त बिलकुल नसतात झणून ते संसारी असतात. वैराग्य त्यांच्या वाच्यामही उभें रहात नाही. यामुळे त्यांना मरणांतर्ग दुर्गतीस जावें लागतें. ज्याला पूर्ण व उत्कृष्ट वैराग्य झालें आहे. वैराग्याच्या शेवटच्या हद्दीला जो पोहांचला आहे त्याच्याजवळ आपोआप लोकत्रयाची संपत्ति लोटांगण घालीत येते. आपण संपत्तीच्या मागें लागलों तर ती दूरदूर पळते. ती आपला त्याग करते. व तिच्याविषयी आपण उदासीन झालों झणजे ती आपला आश्रय करते. यास्तव श्री जिनेश तिच्या-विषयी पूर्ण उदासीन आहेत.

हरिहरादिक आपल्या भक्तांना उपदेश करतात याचें कारण हें की त्यांनीं आपली भक्ति करावी. परंतु श्री जिनेशांच्या स्वर्गी देखील भक्तजनांनीं आपल्यावर प्रेम करावें ही गोष्ट आली नाही. ते निरिच्छ होऊन भव्यांना उपदेश देते झाले. यावरून हरिहर व श्री जिन यांच्यातील विशेष वाचकांच्या नजरेस येईल.

यदि शास्त्रनफलैपणातुरो न भवति भयान् किमर्थं तर्हि विहरणादिक-
मित्यत्राह—

श्री जिनेशास उपदेशाच्या फलाची इच्छा नाही तर ते विहारादि कां करतात ? या प्रश्नाचें उत्तर,

कायवाक्यमनसां प्रवृत्तयो,

नाभवंस्तव मुनेश्चिकीर्षया ।

नासमीक्ष्य भवतः प्रवृत्तयो,

धीर तावकमचिन्त्यमीहितम् ॥७४॥

कायेत्यादि-कायश्च वाक्यं च मनश्च, तेषां प्रवृत्तयश्चेष्टाः
नाभवन् न संजाताः । कथा ! चिकीर्षया कर्तुमिच्छया । तर्हि अस-

मीक्ष्यकारित्वं भवतः स्यादित्यत्राह नेत्यादि । नासमीक्ष्य न वस्तु-
स्वरूपं यथावदन्त्यात्वा । भवतः प्रवृत्तयः कायादिचेष्टाः हे धीर परीष-
हादिभ्यः परप्रश्नादिभ्यश्चाक्षुभितचित्त । तावकं त्वदीयं । अचिन्त्य-
मद्भुतमीहितं चेष्टितं । तीर्थकरनामकर्मोदयाद्भव्यप्राण्यदृष्टविशेष-
वशाच्च सर्वमेतद्भवति इत्यर्थः ।

मराठी अर्थः—हे मुनिश्रेष्ठा जिनदेवा ! आपल्या शरीराचे
व्यापार, वाणीचे व्यापार व मनाचे व्यापार हे इच्छापूर्वक
झाले नाहीत. वस्तूचें स्वरूप यथायोग्य न जाणतांच हे शारी-
रिक, वाचनिक व मानसिक व्यापार होत असतील असेंही
नाहीं. कारण, आपण पूर्ण जाणते आहांत. इच्छापूर्वक शरीरा-
दिकांचे व्यापार होत नाहीत. अज्ञानपूर्वक शरीरादिकांचे व्या-
पार होणें आपल्या ठिकाणीं अगदींच असंभवनीय. हीं दोन्ही
कारणें नमतांही जर शरीरादिकांचे व्यापार होतात तर हे
जिनेश, आपला प्रभाव अचिंत्य आहे यांत कांहीं संशय नाही.

विशेष स्पष्टीकरणः श्री जिनाचा देशोदेशी विहार होणें,
त्यांच्या मुखांतून दिव्य ध्वनि निघणें व त्यांचे मानसिक
विचार चालणें ह्या क्रिया होण्यास विहायोगति व तीर्थकर
कर्म कारण होत. विहायोगतिनें त्यांचा सर्वत्र विहार होतो व
तीर्थकर कर्मानें त्यांच्या मुखांतून उपदेश निघतो. तसेंच
हे वर सांगितलेलें व्यापार होण्यास भव्य जीवांचा पुण्य विशेष
देखील कारण आहे. या दोन कारणांच्या साहाय्यानें श्री जिनाचे
हे सर्व शारीरिक, वाचिक व मानसिक व्यापार होतात; हें सिद्ध
होतें. केवलींच्या ठिकाणीं मानसिक व्यापार कसे असतात. व
ते कोणत्या कर्मांच्या उदयानें होतात. केवलींना अतींद्रिय ज्ञान
असतें, त्यांना इंद्रियजन्य ज्ञान होत नाहीं यामुळे त्यांचे
मानसिक व्यापार कसे होतात अशीही शंका येतें. या दोन

शंकाचें उत्तर असें आहे—

मणसहिषाणं वयणं दिष्टं तप्पुव्वमिदि सजोगिष्णि ॥

उत्तो मणोवयारेणिदियणाणेण हीणस्सि ॥२२७॥

इंद्रियज्ञान ज्या जीवांना असतें त्यांचें वचन मनःपूर्वक होत असतें. यास्तव इंद्रियज्ञानरहित अशा संयोग केवलींनाही उपचारानें मन आहे असें सांगितलें आहे. यद्यपि त्यांना मूर्खतया मन नाहीं तथापि त्यांचा दिव्यध्वनि होत असतो. परंतु आह्मांस मन नसेल तर आमच्या ठिकाणीं वचनप्रयोग संभवणार नाहीं; यास्तव केवलींना उपचारानें मन आहे असें झटलें आहे.

आह्मासारख्या निरतिशय पुरुषामध्यें असलेला स्वभाव पाहून सातिशय भगवंतामध्येही त्या स्वभावाची कल्पना करणें अयुक्त आहे. परंतु अशी कल्पना करण्याचा हेतु काय आहे हें या गार्थेंत सांगितलें आहे.

अंगोवंगुदयादो दव्वमणहं जिणिंदचंदस्सि ।

मणवग्गणखंधाणं आगमणादो दु मणजोगो ॥

अंगोपांग नामकर्माच्या उदयानें हृदयाच्या ठिकाणीं विकसित अष्टदल कमलाच्या आकाराचें द्रव्यमन उत्पन्न होतें. यास्तव मनोयोग त्यांच्या ठिकाणीं उपचारानें आहे तात्पर्य—केवलींना द्रव्यमन आहे. भावमन नाहीं. तथापि मनोवर्गणायेत असल्यानें मनोयोग आहे असें झणण्यास हरकत नाहीं.

न चान्यमनुष्याणां कायादिप्रवृत्तर्याश्चकीर्णापूर्विकाः दृष्टा अतो

भगवतोऽपि तास्तत्पूर्विका एव युक्ता इत्यभिधातव्यं यतः—

छद्मस्थ मनुष्यांचे सर्व व्यापार इच्छापूर्वक होतात यास्तव श्री

जिनांचेही सर्व व्यापार तसेच झाले पाहिजेत हें झणणें

योग्य नाहीं. कारण—

मानुषीं प्रकृतिमभ्यतीतवान्,

देवतास्वपिच देवता यतः ।

तेन नाथ परमासि देवता,

श्रेयसे जिनवृष प्रसीद नः ॥ ७५ ॥

मानुषीमित्यादि । मनुष्याणामियं मानुषी तां प्रकृतिं स्वभावं अभ्यतीतवान् अतिक्रान्तवान् । कुतस्तामभ्यतीतवान् भवानिति चेत् ' नित्यं निःस्वेदत्वं निर्मलता क्षीरगौररुधिरत्वं ' इत्यादिस्वभावत्वात् । न केवलमेतस्मात्कारणात् । देवतास्वपि चंद्रन्द्रादिष्वपि च न केवलं मनुष्येषु देवता पूज्यो यतः । तेन कारणेन तत्प्रकृतिमभ्यतीतत्वेन देवतात्वेन हे नाथ अस्मि भवसि । परमा उक्कृष्टा देवता पूज्यतमो भवस्यत्यर्थः । इत्थम्भूतस्य हे जिनवृष देशजिनानां गणधरदेवादीनां वृष उक्कृष्ट । प्रसीद प्रसन्नो भव । नोऽस्माकं । किमर्थं ? श्रेयसे मोक्षाय मोक्षप्रदोऽस्माकं भवेत्यर्थः ।

मराठी अर्थ—वरच्या शेकडे उत्तर या श्लोकांत आचार्यांनी दिले आहे. जिनेश्वराचे भव काथिक, मानसिक, वाचनिक व्यापार हे मनुष्याप्रमाणे होत नाहीत. कारण, त्यांनी मनुष्याचा (सामान्य मनुष्याचा) स्वभाव ओलांडला आहे. ते असामान्य मनुष्य आहेत. जे गुण सामान्य मनुष्यामध्ये आढळून येत नाहीत अशा गुणांचे धारक श्री जिन आहेत ह्मणून त्यांनी मनुष्यस्वभाव सोडून दिला असे ह्मणावयास कांहीं हरकत दिसत नाही. श्री जिनेश्वराचे हे असामान्य गुण आहेत कीं केव्हांही घाम येत नाही, शरीर सदा स्वच्छ राहतें, रक्त दुधासारखें पांढरें असतें. इत्यादि गुण मनुष्यामध्ये आढळून येत नाहीत. श्री जिनेश्व हे इन्द्रचन्द्र वगैरे देवतांना देखील पूजनीय आहेत. अर्थात् हे देखील श्री जिनेन्द्राची पूजा करतात. वास्तव गणधर देवामध्येही श्रेष्ठ असलेल्या हे धर्मनाथ जिनदेवा, आपण सर्वोत्कृष्ट देवाधिदेव अहात. आपण प्रसन्न व्हा व आम्हांस मोक्षाची प्राप्ति करून द्या.

याप्रमाणे धर्मनाथ तीर्थकराचे स्तवन संपले.

अथ शांतिनाथस्तुतिः ।

विधाय रक्षां परतः प्रजानां,

राजा चिरं योऽप्रतिमप्रतापः ।

व्यधात्पुरस्तात्स्वत एव शांति-

मुनिर्दयामूर्तिरिवाधशांतिम् ॥ ७६ ॥

विधाय रक्षामित्यादि । विधाय कृत्वा । कां ? रक्षां पालनं । कासां ? प्रजानां । केभ्यः ? परतः शत्रुभ्यः । चिरं बहुतरकालं राजा सन् यः शांतिर्जिनः अप्रतिमप्रतापः अनल्पविक्रमः । एतत्कृत्वा पुनः किं कृतवान् इत्याह—व्यधादित्यादि । व्यधात् कृतवान् । कां ? अधशान्तिं अधस्य पापस्य शांतिं उपशमं प्रजानामात्मनश्च । कदा ? पुरस्तात् पश्चात् । कोसौ ? शांतिः शांतिर्नाम जिनः । कथम्भूतः ? दयामूर्तिरिव दयायाः कृपायाः मूर्तिरिव शरीरमिव । पुनरपि कथम्भूतः ? मुनिः निखिलार्थसाक्षात्कारी । कथं तां व्यधात् ? स्वत एव स्वयमेव न परतः ।

मराठी अर्थः—अनुपम पराक्रमाला धारण करणाऱ्या शांति तीर्थकरांनी शत्रूपासून आपल्या प्रजेचे उत्तम प्रकारे पुष्कळ कालपर्यंत संरक्षण केले. व राज्य केल्यानंतर त्यांनी दीक्षा घेतली. दयेची साक्षात् मूर्ति अशा व संपूर्ण पदार्थांना जाणणाऱ्या या शांति तीर्थकरांनी स्वतः आपल्या पापाची व प्रजेच्या लोकांच्या पापांची शांति केली.

तात्पर्यः—गृहस्थावस्थेत त्यांनी चांगल्या रीतीने प्रजेचे शत्रूपासून रक्षण केले. व तदनंतर ते मुनि झाले. त्यांनी धर्माचरणाने स्वतःच्या पापांची शांति केली व लोकांसही धर्ममार्गसंलक्षण त्यांची पापे दूर केली.

(१८६)

राज्यावस्थायां एतत्कृत्वा वीतरागावस्थायामेतत्कृतं भगवतेत्यत्राह
श्रीशान्ति जिनांनीं गृहस्थावस्थेत राज्यप.लन केलें व वीतरागा-
वस्थेमध्ये कर्मक्षय केला हें सांगतात.

चक्रेण यः शत्रुभयंकरेण,

जित्वा नृपः सर्वनरेन्द्रचक्रम् ।

समाधिचक्रेण पुनर्जिगाय,

महोदयो दुर्जयमोहचक्रम् ॥ ७७ ॥

चक्रेणेत्यादि । चक्रेण रथाङ्गेन । कथम्भूतेन ? शत्रुभयंकरेण शत्रु-
णां भयंकरं भयजनकं तेन यः शान्तिर्जिनां गृहस्थावस्थायां जिन्वा अ-
भिभूय नृपः चक्रवर्ती संजातः । किं तज्जित्वा ? सर्वनरेन्द्रचक्रं सर्वे च
ने नरेन्द्राश्च राजानः तेषां चक्रं समूहं । वीतरागावस्थायां किं कृतवानि-
त्याह-समाधीत्यादि । समाधिचक्र्यां तस्य चक्रं समूहो धर्म्यशुक्लध्यान-
प्रपञ्चरूपः तेन । पुनः पश्चात् । जिगाय ? किं तद्दुर्जयमोहचक्रम्
दुर्जयश्चासौ मोहश्च मोहनीयं कर्म तस्य चक्रं मूलेत्तरप्रकृतिभेदप्रपञ्चं ।
किंविशिष्टो भगवान् ? महोदयो महानुदयो गर्भावतारदिकल्याणपर-
परा यस्य सः ।

मराठी अर्थः— विरोध्यांना भर्वंगलित करून सोडणाऱ्या
भयंकर चक्रानें सर्व राजांच्या समूहांस श्री शान्तिनाथांनीं जि-
कलें व चक्रवर्ती पदवी मिळविली. मुनिपद धारण केल्यानंतर
गर्भावतार वर्गरे पञ्च कल्याणांचे अधिनायक अशा या शान्ति-
जिनांनीं धर्मध्यान व शुक्लध्यानांच्या समूहांनें दुर्जय असलेल्या
मोहनीय कर्मांच्या मूल व उत्तर प्रकृतींचा नाश केला. तात्पर्य,
शान्तिचक्रवर्तींनीं गृहस्थावस्थेत विरोध्यांना जिंकलें व मुनि हो-
ऊन मोहकर्माला जिंकलें.

सरागावस्थायां वीतरागावस्थायां च भगवानित्थंभूतया लक्ष्म्या शो-
भितवानित्य ह-

सराग व वीतराग या दोन अवस्थामध्ये श्री शान्ति जिन कोणत्या
लक्ष्मीला धारण करीत होते हे आचार्य सांगतात.

राजश्रिया राजसु राजसिंहो,

रराज यो राजसुभोगतन्त्रः ।

आर्हन्त्यलक्ष्म्या पुनरात्मतन्त्रो,

देवामुरोदारसभे रराज ॥ ७८ ॥

राजश्रियेत्यादि । राज्ञः श्रीलक्ष्मी राजश्रीस्तया । राजसु नृपति-
पृ मध्ये यः शांतिनाथो राजा रराज शोभितवान् । किंविशिष्टः ? राज-
सिंहः राज्ञां सिंहो राजसिंहः प्रधानः । पुनरपि किंविशिष्टः ? राजसुभो-
गतन्त्रो राज्ञां ये शोभनभोगस्तेषां तंत्र आयत्तः ते च तंत्रा आयत्ता
यस्य । पुनः पश्चत् परमवीतरागावस्थायां आर्हन्त्यलक्ष्म्या अष्टमहा-
प्रातिहार्याद्यनन्तज्ञानादिलक्षणया । रराजिति सम्बन्धः । कथंभूतः ? आ-
त्मतन्त्रः स्वस्वरूपायत्तः । क रराजेत्यह देवेत्यादि । देवाश्च असुराश्च
देवमुराः, उदारो महती समवसरणवर्तिनी समा उदारसभा देवामु-
राणामुदारसभा देवामुरोदारसभं तस्मिन् । ' सभाराजाऽमनुष्यादिति
नपुंसकता ।

मराठी अर्थः--राजश्रेष्ठ हे शान्तिनाथ जिन नानातन्हे-
च्या सुखाच्या उपभोगामध्ये निमग्न झाले. व संपूर्ण राजांमध्ये
राजलक्ष्मीने फारच शोभू लागले. व दीक्षा घेतल्यानंतर स्वस्व
रूपामध्ये-आत्मस्वरूपापध्ये निमग्न होऊन अर्हन्तावस्थेतील
लक्ष्मीने स्वर्गवासी, भवनवासी, व्यन्तर व ज्योतिष्क या देवां-
नीं भरलेल्या मोठ्या सभेत (समवसरणांत) शोभू लागले.

तात्पर्यः—श्री शान्तिनाथ तीर्थकरांनी राजलक्ष्मी पुष्कळ
कालपर्यन्त धारण केली. तदनंतर दीक्षा घेऊन त्यांनी चार

घाति कर्माचा नाश करून आर्हन्त्यलक्ष्मी प्राप्त करून घेतली. आर्हन्त्य लक्ष्मी प्राप्त होण्यास चार घातिकर्माचा नाश करावा लागतो. यांचा नाश केल्यापासून चार आत्मिक गुण प्रगट होतात. ते असे:—

ज्ञानावरण कर्माच्या नाशाने अनंतज्ञान-केवलज्ञान होतें.

दर्शनावरण कर्माच्या नाशाने अनंत दर्शन प्राप्त होतें.

मोहनीय कर्माच्या अभावाने अनंत सुख मिळतें.

व अंतराय कर्माच्या अभावे अनन्त शक्तिमान् आत्मा होतो. आर्हन्त्यलक्ष्मी ही तेराव्या गुणस्थानांत (सयोग केवल नांवाच्या गुणस्थानांत) प्राप्त होते. त्यावेळेस तीर्थंकर प्रकृतीचा उदय होतो. त्याच्या योगे केवली जीवांना धर्मोपदेश करीत असतात.

अपरमपि सरागवीतरागावरथायां किं किं संजार्तामित्याह—

सराग व वीतराग या आवस्थामध्ये अणस्वी श्री शान्तिनाथांना काय मिळाले हें सांगतात.

यास्मिन्नभूद्राजनि राजचक्रं,

मुनौ दयादीधितिधर्मचक्रम् ।

पूये मुहुः प्राञ्जलि देवचक्रं,

ध्यानोन्मुखे ध्वंसिकृतान्तचक्रम् ॥७९॥

यस्मिन्नित्यादि । यस्मिन् शान्तिनाथे राजनि सति । राजचक्रं नृपतिसंघातः । प्राञ्जलि बद्धाञ्जलि अभूत्संजातम् । मुनौ यतौ सति धर्मचक्रं धर्मक्षारित्रमुत्तमक्षमादिउक्षणो वा तस्य चक्रं समूहः प्राञ्जलि आत्मायत्तं अभूत् । कथम्भूतं ? दयादीधिति दया एव दीधितयः किरणाः यस्य, दया वा दीधितिः प्रकाशो यत्र । यदि वा मुनौ सकलार्थसाक्षात्कारिणि समुत्पन्नकेवलज्ञाने सति, धर्मचक्रं भगवतोऽप्रेसरं रथांगं प्राञ्जलि आत्माधीनमभूत् । पूज्ये समवसरणस्थिते, धर्मोपदेशके सति

सुहुः पुनः पुनः प्राञ्जलिं बद्धाञ्जलिं, देवचक्रं इन्द्रादिदेवसंघातोऽभूत्-
ध्यानोन्मुखे ध्यानस्य व्युपरतक्रियानिर्वाचितलक्षणस्य योगचरमसमय-
वर्तिनः उन्मुखे सति । ध्वंसि विध्वंसनशीलं कृतान्तचक्रं कर्मचक्रमभूत् ।

मराठी अर्थ—श्री शान्तिनाथ तीर्थंकर राज्य करीत असतां सर्व राजे हात जोडून नम्र झाले. मुनिपद धारण केलें त्यावेळीं यांनीं दयारूपी किरणांना धारण करणारा उत्तम क्षमादिरूप दत्तधर्म आपल्या स्वाधीन करून घेतला. अथवा संपूर्ण पदार्थांना एकंदर जाणणारें केवलज्ञान यांना झाल्यावर यांच्या पुढे धर्मचक्र नम्र होऊन चालू लागलें. पूज्य अशा शान्तिजिनांनीं समयसरणांत बसून धर्मोद्देश केला त्यावेळीं इंद्रादि देवांच्या समूहानें नम्र होऊन बारंवार हात जोडले—भक्ति केली. अयोगिकेवली नांवाच्या चौदाव्या गुणस्थानांत प्रवेश करून शेवटच्या समर्थी व्युपरतक्रियानिश्चिती नांवाच्या चौथ्या शुक्लध्यानाच्या साहाय्यानें श्री शान्तिनाथ भगवन्तांनीं कर्माचा नाश करून मुक्तिरमा मिळविली.

स्तोता स्तुतेः फलं याचमानः स्वदोषेत्याद्याह—

स्तुतिकार स्तुतीच्या फलाची इच्छा करतात.

स्वदोषशान्त्यावहितात्मशान्तिः,

शान्तेर्विधाता शरणं गतानाम् ।

भूयाद्भवक्लेशभयोपशान्त्यै,

शान्तिर्जिनो मे भगवान् शरण्यः ॥८०॥

स्वदोषेत्यादि । स्वस्य दोषा रागादयस्तेषां शान्त्या प्रक्षयेण विहितात्मशान्तिः विहिता कृता भाग्यमनः शान्तिः अनंतसुखप्राप्तिरुत्था येन । एवंविधाया एव शान्तेर्विधाता कर्ता । केषां ? शरणं गतानाम् । संसारमहार्णवोत्तरणार्थमुपगतानां । इत्थम्भूतः शान्तिर्जिनो

भूयादस्तु। किमर्थं? भवकलेशमयोपशान्त्यै भवश्च संसारः कष्टेशश्च दुःखानि भयानि च त्रासाः तेषामुपशान्तिरुपशमनं प्रक्षय इत्यर्थः तस्यै। कस्य? मे मम स्तुतिकर्तुः। किंविशिष्टः शान्तिः? जिनः कर्मरानि-जिता। पुनरपि किंविशिष्टः? भगवान् विशिष्टज्ञानवान्, इन्द्रादीनां पूज्यो वा। पुनरपि किंविशिष्टः? शरण्यः शरणेषु साधुः शरण्यः। त्राता इत्यर्थः ॥

मराठी अर्थः—श्री शान्ति जितांनीं आपल्या ठिकाण-च्या रागादि दोषांचा नाश करून अनंत सुखरूप अशी शान्ति मिळविली. व संसारमगुद्रांतून तरून जातां यावे ह्यागुन शरण आलेल्या भव्य जीवांना परमशान्ति सुखाचा लाभ करून दिला. केवलज्ञानसंपन्न. इंद्रादिपूज्य, सर्वांचे रक्षण करणारे, कर्मांचा नाश करणारे श्री शान्ति जिन संसारांत उत्पन्न झालेल्या माझ्या दुःखांचा, भीतींचा नाश करणारे व माझे संरक्षण करणारे होवोत.

नात्पर्यः—ग्रंथकारानें शान्ति जिनाचें स्तवन करून माझे संसारदुःख दूर करा, मी आपणांस शरण आलों आहे. अशी त्यांची प्रार्थना केली आहे. याशिवाय संसारसंबंधी कोणतेही पदार्थ त्यांनी मागितले नाहींत. कारण, भगवंतांची स्तुति करण्याचें हें फळ नव्हें कीं पुण्यानुबंधिनी विभूति मिळविण्यांत तें पर्याप्त व्हावे; असें ग्रंथकर्ता जाणून आहे.

याप्रमाणें शान्ति जिनाचें स्तवन संपले. ।

अथ कुन्धुनाथ स्तुतिः ।

कुन्धुप्रभृत्यखिलसत्वदयैकतानः,

कुन्धुर्जिनो ज्वरजरामरणोपशान्त्यै ।

त्वं धमर्चक्रमिह वर्तयसि स्म भूत्यै,

भूत्वा पुरा क्षितिपतीश्वरचक्रपाणिः ॥८६॥

कुन्धुप्रभृतीत्यादिः । कुन्धुः सूक्ष्मप्राणी स प्रभृतिः आदिर्येषां अखिलस-
त्वानां ते तथोक्ताः तेषु दया करुणा एकः प्रधानभूतः तानोऽनंतो तस्याः
विस्तार आमुक्तयस्य स तथोक्तः । कोलौ ? कुन्धुर्नाम जिनः त्वं । किं कृतवान्
वर्तयसिस्म प्रवर्तितवान् । किमत् ? धमर्चक्रं धर्मसंघातं क ? इह
लोके । किमर्थं ? भूत्यै मोक्षलक्ष्ये । कबम्भूतार्थे ? ज्वरजरामरणो-
पशान्त्यै ज्वर इत्युपलक्षणं सकलव्याधीनां, ज्वरश्च जराच मरणच तेषामु-
पशातिर्विनाशो यस्यां तस्यै । किं कृत्वा भूत्वा क्षितिपतीश्वरचक्रपाणिः
चक्रं प.णौ यस्यासीं चक्रपाणिः, क्षितिपतानां ईश्वरः स चासीं चक्रपाणि-
श्चक्रवर्ती भूत्वत्यर्थः । कदा ? पुरा पूर्वं । किमर्थं तथाविधो भूतोऽयं ?
मुस्त्यै राज्यविभूतिनिमित्तं । भूत्यै इत्यंतत्संदंशकन्यायेन पूर्वत्र इह चाभि-
सम्बध्यते ।

गराठी अर्थः - कुन्धु वगैरे सर्व प्राण्यावर पूर्ण दया करणारे
कुन्धुनाथ तीर्थकर जेव्हां गृहस्थावस्थेत होते, त्यावेळीं राज्य-
प्राप्तिसाठीं संपूर्ण पृथ्वीचे शासन करणारे चक्रवर्ती झाले. च-
क्ररत्नाच्या प्रभावाने संपूर्ण भरतक्षेत्र त्यांनीं जिंकलें व चक्र-
वर्तित्व प्राप्त करून घेतलें. तदनंतर त्यांनीं गृहस्थावस्थेचा
त्याग केला व सर्व व्याधि, वृद्धावस्था व मृत्यू यांचा विनाश
करणान्या मोक्षलक्ष्मीच्या प्राप्तिस्तव धर्मचक्र आपल्या हातीं
घेतलें.

तात्पर्य—कुन्धुनाथ हे चक्रवर्ती होते व तीर्थकरही होते.

यदि राज्यविभूतिसंपन्नो भगवँस्तिर्हि किमर्थं सा परित्यजेत्यत्राह
कुंथुनाथ जिनांनीं राज्य कां सोडलें हे आचार्य सांगतात.

तृष्णार्चिषः परिदहन्ति न शान्तिराता-

मिष्टेन्द्रियार्थविभवैः परिवृद्धिरेव ।

स्थित्यैव कायपरितापहरं निमित्त-

मित्यात्मवान्विषयसौख्यपराङ्मुखोभूत् ॥८२॥

तृष्णेत्यादि-अभूद्भवान् । कथंभूतः ? विषयसौख्यपराङ्मुखः ।

विषयाणां स्वग्वनितादीनां कार्यभूतं सौख्यं विषयसौख्यं तस्मिन् पराङ्मुखो
निवृत्तेच्छः । किंविशिष्टः सन् ? आत्मवान्विषयेन्द्रियः । कुतस्तथाभूतः
संस्तपराङ्मुखोभूदित्याह तृष्णेत्यादि । तृष्णा विषयाकांक्षास्ता एवाचि-
पोग्नित्राळाः परि समन्ताद्दहन्ति । ननु म.नुपत्रां ताः परितापयन्ति
तस्य अभिलषितविषयाप्राप्तः नतु चक्रवर्तिनं विपर्ययादित्यत्राह-नेत्यादि
न शान्तिरुपशम आसां तृष्णार्चिषां । कैः ? इष्टेन्द्रियार्थविभवैः इष्टा
मनोहास्ते च ते इन्द्रियार्थाः स्वस्वविषयाः तेषां विभवाः संगत्तयस्तैः ।
कुतस्तैः तासां न शान्तिः ? यस्मात्परिवृद्धिरेव परि समन्ताद् वृद्धिरेव
उत्कर्ष एव यतस्तैस्तासां ' लाभाल्लोभः प्रवर्धते ' इत्यभिधानात् ।

त्रिमासा चिन्तितं कार्यं त्रिकोठ्या नैव पूर्यते । उक्तं च
यथा लाभस्तथा लोभो लाभाल्लोभः प्रवर्धते ॥

कथंभूताः परितापयन्ति ? स्थित्यैव स्वभावेनैव । यदि वा स्थित्यैव
क्रियान्तरोपरमेणैव सन्ततमित्यर्थः । किं पुनः किञ्चिदपि तद्विभवैर्न क्रि-
यते इत्यत्राह-कायेत्यादि । एते इष्टेन्द्रियार्थविभवाः कायस्य शरीरस्य परि
समन्ताद्यस्तापः सन्तापः तं हरन्तीति कायपरितापहरं निमित्तं
कारणं भवन्ति न पुनरतृष्णार्चिषां उपशान्तिकरा भवन्ति इत्यर्थः ।
इति एवं ज्ञात्वा आत्मवान्विषयसौख्यपराङ्मुखोभूत् ॥

मराठी अर्थः- श्री कुंथुजिनेश्वरांनीं पुष्कळवेळें चक्रवर्तिसु-

स्वाचा अनुभव घेतला. तदनंतर त्या सुखापासून त्यांना वै-
राग्य उत्पन्न झाले, झणून त्यांनी चक्रवर्ति पदाचा देखील
त्याम केला. स्त्री, नाना तऱ्हेचे रत्नालंकार व अनेक प्रकारची
भोगोपभोगाची सामग्री, जिच्यापासून इन्द्रियसौख्याची प्राप्ति
होते; या सर्वापासून ते पगळमुख झाले. त्यांनी आपली इन्द्रिये
पूर्ण ताऱ्हांत ठेविली. मनोवाञ्छित व इन्द्रियांना तृप्त करणाऱ्या
ऐश्वर्याने तृष्णाग्रीच्या ज्वाला जास्तीच पेट घेतात. या ज्वा-
लांचा नाश, आपणांस कितीही असले ऐश्वर्य मिळाले तरी, होव
नाहीं. उरुट यांची वाढच होते. या आशारूपी अग्नीच्या ज्वा-
लांनी आत्मा सदोदित दग्ध होत असतो. या आशाग्नीच्या
ज्वाला ज्यांना इन्द्रियांचा तृप्ति करणारे पदार्थ मिळत नाहीत
त्यांनाच जाळून भस्म करित असतील असे नाही, तर चक्रव-
र्तीला देखील आपला प्रभाव या अवश्य दाखवितात. चक्रव-
र्तीला जरी उत्तम पदार्थ वरचेवर मिळत असतात तथापि, याही
पेक्षा अधिक पदार्थ आपल्याजवळ असावेत असे त्याला वाटत
असते. यास्तव तो देखील या आशाग्नीच्या ज्वालांनी सदा
होरपळत असतो. भोगोपभोगाच्या पदार्थांनी केवळ शरीरास
काही वेळपर्यंत सुख मिळत असेल, शरीराचा दाह मिटत असेल,
परंतु या पदार्थांच्या प्राप्तीमध्ये आशाग्नीच्या ज्वालांनी होरपळ-
णाऱ्या अंतःकरणाला अणुमात्रही शांति मिळत नाही. भोगो-
पभोगाचे पदार्थ अग्नीच्या ज्वालांना तीव्र दुःखदायक मात्र
बनवितात. अशा तऱ्हेच्या विचारांनी कुंथुजिनास वैराग्य
उत्पन्न झाले.

किं पुनस्तत्पराङ्मुखेन भूत्वा कृतमित्याह-

विषयसौख्यापासून विरक्त होऊन त्यांनी काय केले हे

प्रथकार सांगताव.

बाह्यं तपः परमदुश्चरमाचरंस्त्व—

माध्यात्मिकस्य तपसः परिवृंहणार्थम् ।

ध्यानं निरस्य कलुषद्वयमुत्तरस्मिन्,

ध्यानद्वये ववृत्तिषेऽतिशयोपपन्ने ॥ ८२ ॥

बाह्यमित्यादि । आचरंस्त्वपाचरितवान् । त्वं कुन्थुजिनः । किं तत् ? तपः । कथम्भूतं ? बाह्यमनशनादिलक्षणं । किंविशिष्टं ? परमदुश्चरं, परमं च तत् दुश्चरं च अतिदुश्चरं । किमर्थे आचरंस्त्वमित्याह—
आध्यात्मिकस्येत्याह । अध्यात्मभवमाध्यात्मिकं तस्य तपसो ध्यानलक्षणस्य परि समन्ताद्वृंहणार्थं वृद्ध्यर्थं । अतो बाह्यं तप आचरन् ववृत्तिषे वर्तितवान् । क ? ध्यानद्वये धर्मशुक्लक्षणे । कथम्भूते ? अतिशयोपपन्ने परमातिशयं प्राप्ते । याद वा अतिगमन मेदेन उपपन्ने युक्ते धर्म्यं हि आज्ञापायविपाक-स्थानलक्षणैर्भेदयुक्तं, शुरुध्यानं तु पृथक्त्वैकत्ववितर्कसूक्ष्मक्रिय प्रतिपात्तिव्युत्तरतक्रियानिवृत्तिलक्षणयुक्तं । पुनरपि कथम्भूते एतस्मिन्ध्यानद्वये ? उत्तरस्मिन्, आतरोद्भवशुक्लानांति विन्यासापेक्षया उत्तरस्मिन् धर्मशुक्लरूपे । किं कृत्वा तथाभूते ध्यानद्वये ववृत्तिषे ? निरस्य । किं तत् ? ध्यानं । किंविशिष्टं ? कलुषद्वयमार्तगैद्ररूपम् ।

मराठी अर्थः - श्री कुन्थुजिनांनी वैराग्य झाल्यावर अतिशय कठिण असें अनशन अवमोदर्य वगैरे सहा प्रकारचें बाह्य तपश्चरण करण्यास आरंभ केला. हें बाह्य तप, अभ्यन्तरतप जें प्रायश्चित्त, त्रिनय, स्वाध्याय वगैरे सहा प्रकारचें आहे, त्याच्या वृद्धिसाठीं करावें लागतें. कारण, बाह्य तपानें मन स्वाधीन राहतें. तें आपलें ध्येय सोडून अन्यत्र भटकत नाही. यास्तव तें तप अवश्य केलें पाहिजे. बाह्य तपाचा त्याग करून अंतस्तप करूं व्हावें असतां तें होणें शक्य नाही. कारण, बाह्य तप नस-

त्यामुळे इन्द्रिये अनावर होतात. त्यामुळे अंतस्तप होऊं शकत नाही. यास्तव बाह्य तपाची अवश्यकता आहे. बाह्य तप व अंतस्तप यामध्ये साध्यसाधन-भाव आहे. अंतस्तप साध्य होण्यासाठी बाह्य तप हें कारण मानलें आहे. ज्या तपांत आत्म्या-कडे जास्ती लक्ष दिलें जातें तें अंतस्तप होय. ध्यान चार त-हेचें आहे. आर्तध्यान, रौद्रध्यान, धर्मध्यान व शुक्लध्यान. श्रीकुण्डुजिनांनीं आर्तध्यान व रौद्रध्यान या दोन कुंध्यानांचा त्याग केला. कारण, या ध्यानांनें बाह्य पदार्थांवर अतिशय आसक्ति उत्पन्न होते. व मनामध्ये वाईट विचार उत्पन्न होतात. या ध्यानापासून क्रमानें तिर्थगति व नरकगति प्राप्त होतें. धर्म व शुक्ल ध्यानें ही मोक्षाची प्राप्ति करून देण्यास समर्थ असतात. श्री कुण्डुजिनांनीं या पुढच्या दोन ध्यानांत आपली अतिशय प्रगति करून घेतली.

तत्र वर्तिवा किं कृतवानिन्यत्र ह ।

धर्म्ये व शुक्ल ध्यान हीं धारण करून प्रभूंनीं काय केलें हें सांगतात.

हुत्वा स्वकर्मकटुकप्रकृतांश्चतस्रो,

रत्नत्रयातिशयतेजसि जातवीर्यः ।

विभ्राजिपे सकलवेदविधेर्विनेता,

व्यभ्रे यथा वियति दीप्तरुचिर्विवस्वान् ।८४।

हुत्वेत्यादि । विभ्राजिपे भासितवान् । कथम्भूतः सन् ? विनेता प्रणेता । कस्य ? सकलवेदविधेः सकलस्य लोकालोकस्य वेदः परिज्ञानं सकलवेदः तस्य विधिः विधानं यस्मादसौ सकलवेदविधिरागमः तस्य । किं कृत्वा ? हुत्वा दग्ध्वा क्षयमुपनीय । काः ? स्वकर्मकटुक-प्रकृतीः, कटुकाः विरूपकफलदायिन्यः । ताश्च ताः प्रकृतयश्च, स्वकर्मणां कटुकप्रकृतयः ताः । कति ? चतस्रो घातिचतुष्टयमित्यर्थः

क ता इत्येत्याह-रत्नेत्यादि रत्नानां सम्यग्दर्शनादीनां त्रयं तस्य अति-
शयः प्रकर्षः, स एव तेजः कर्मेन्धनदहनस्वभावत्वात् तस्मिन् । किं
विशिष्टः ? जातवीर्यः जातं प्रादुर्भूतं वीर्यं सामर्थ्यं यस्य सः । इत्य-
म्भृतो भगवान् क इव क विभ्राजिषे इत्याह व्यभ्रे इत्यादि । विवस्वाना-
दित्यो यथा यद्वत् विभ्राजिषे । कथम्भृतः ? दीप्तरुचिः दीप्ता रुचिर्यस्य ।
क ? वियति गगने । कथम्भृते ? व्यभ्रे विगतान्यभ्राणि यस्मिन् ॥

मराठी अर्थः—श्रीकुण्डुजिनांनीं शुक्ल ध्यानानें रत्न-
त्रयाची उन्नति करून घेतली, व जेव्हां रत्नत्रयरूपी अग्नि
चांगला पेटला तेव्हां त्यांत कडू फल देण्यांत प्रवीण असलेल्या
ज्ञानावरणादि चार प्रकृतींना समूळ जाळून टाकून त्यांचा
पुरा वीमोड केला. हीं चार कर्मे जाळलीं गेल्यानें श्रीकुण्डुनाथ
जिनास आत्मिक सागरार्थ्य पूर्ण प्रगट झालें. व त्यायोगें श्री
कुण्डु जिनेश्वरांनीं संपूर्ण पदार्थांचे ज्ञान करून देणाऱ्या आग-
माची रचना केली. निरभ्र आकाशांत सूर्य जसा आपल्या
तेजस्वी किरणांनीं शोभतो तसें श्री कुण्डुनाथ भगवान् आपल्या
आत्मिक तेजानें शोभू लागले.

उक्तार्थफलं दर्शयन्नाह ।

मागे सांगितलेल्या अर्थाचा निष्कर्ष या श्लोकांत दाखवितान्.

यस्मान्सुनान्द्र तव लोकपितामहाद्या,

विद्याविभूतिकणिकामपि नाप्नुवंति ।

तस्मान्नवन्तमजमप्रतिमेयमार्याः,

स्तुत्यं स्तुवन्ति सुधियः स्वहितैकतानाः । ८५।

यस्मादित्यादि । यस्मात्कारणात् । सुनान्द्र यत्तिप्रभो लोक-
पितामहाद्याः लोकपितामहो ब्रह्मा आद्यो येषां ईश्वरकपिलसुगतानां
ते तथोक्ताः । ते नाप्नुवंति न प्राप्नुवन्ति । कां ? तव विद्याविभूति-

कणिकामपि । विद्या केवलज्ञानं, विभूतिः समवसरणादिलक्ष्मीः । तत्र या विद्या विभूतिश्च तयोः कणिकामपि लवमपि । तस्मात्कारणाद्भवतं कुन्धु-तीर्थकरदेवं । कथम्भूतं ? अजं न जायते इत्यजः तं जन्मरहितं । पुनरपि कथम्भूतं ? अप्रतिमेयं अपरिमेयं, अनन्तं केवलमित्यभिधानात् । पुनरपि कथम्भूतं ? स्तुत्यं स्तवार्हं । इत्थंभूतं भवन्तं स्तुवंति । के ते ? भार्याः गणधरदेवादिमुनयः । किंविशिष्टाः ? सुधियः शोभना धीर्बुद्धि-र्येषां । पुनरपि कथम्भूताः ? स्वहितैकतानाः स्वस्मै हितं निःश्रेयसं तदेकस्तानो विपद्यो येषां ते स्वहितैकतानाः । मोक्षकाक्षिण इत्यर्थः ॥

मराठी अर्थः—हे मुनिश्रेष्ठा ! आपल्या ठिकाणी पूर्णज्ञान व अनुपम ऐश्वर्य आहे. आपल्या ज्ञानाचा व ऐश्वर्याचा एक लवही ब्रह्मा, विष्णु महेश सुगत कपिल वगैरे कुदेवामध्ये आढळून येत नाही. यास्तव हे जिनेश कुंधुनाथ, जन्मरहित अनंत केवलज्ञानसंपन्न स्तवनाई असे आपण, मोक्षकांक्षी बुद्धिमान गणधरादिकांकडून हमेशा स्तविले जात आहांत.

याप्रमाणें कुंधुनाथ जिनाचें स्तवन संपळे,

टीपः—ब्रह्मादिकांच्या भपेक्षेनें भगवंतास जें विद्या व विभूतिमध्ये अधिक दाखविले त्यामुळे पुढें अज्ञत्व आणि अप्रतिमेयत्व विशेषण जोडणें बरें दिसतें.

अथ अरनाथ स्तुतिः ।

गुणस्सौकं सदुल्लंघ्य तद्बहुत्वकथा स्तुतिः ।

आनन्त्यात्ते गुणा वक्तुमशक्यास्त्वयि सा कथम् ॥८६॥

गुणस्तोकेत्यदि । गुणानां स्तोकं लवं सद्विद्यमानं । उल्लंघ्य भतिक्रम्य । तद्बहुत्वकथा तेषां गुणानां बहुत्वकथा बहुत्वकीर्तनं स्तुतिर्लोकप्रसिद्धा । सा स्तुतिः त्वयि अरतीर्थकरदेवे कथं कर्तुं शक्या ? कुतो न शक्या ? ते गुणा वक्तुमशक्या यतः । कुतस्ते तत्र गुणा वक्तुं न शक्यन्ते इतिचेत् आनन्त्यात् ।

अर्थः—थोड्या गुणांला तिखट मीठ लाउन त्यांचें मोठ्या भक्तीनें वर्णन करणें यास जगामध्ये स्तुति ह्मणण्याचा प्रघात पडला आहे, परंतु हे अर जिन, आपल्या ठिकाणीं थोडकेच गुण असते तर ते बघवून त्यांचें वर्णन केलें अमर्ते. परंतु आपले अनंत गुण आहेत यास्तव आपली स्तुति होऊं शकत नाही. आपले जेवढे गुण आहेत तेवढ्या गुणांचें वर्णन जर आझी कांहीं करूं शकणार नाही तर आझी आपल्या गुणांचें वाढवून वर्णन कसें करणार ? यास्तव आपल्या एखाद्या दुसऱ्या गुणाच्या वर्णनास स्तुति ह्मणता येत नाही.

तर्हि मौनं कर्तव्यमित्यत्राह ।

जर गुण वर्णन करतां येत नाही तर मौन धारण करावें असे भगवंतांनीं ह्मटल्यावर आचार्य उत्तर देतात.

तथापि ते मुनीन्द्रस्य, यतो नामापि कीर्तितम् ।

पुनाति पुण्यकीर्तेर्नस्ततो ब्रयाम किंचन ॥८७॥

तथापीत्यादि । तथापि त्वद्गुणानां वक्तुमशक्यत्वपकारेणाऽपि । ते तव । मुनीन्द्रस्य गणधरदेवादिमुनिस्वामिनः । यतो यस्मात्का-

रणात् । नामापि, न केवलं गुणाः । कीर्तितं स्तुतं भक्त्या उच्चारितं ।
पुनाति पवित्रीकरोति । नोऽस्मान् । कथम्भू स्व ते ? पुण्यकीर्तेः
पुण्या प्रशस्ता कीर्तिर्वणी स्यातिवा यस्य । पुण्याय वा पुण्यनिमित्तं कीर्तिः
स्तुतिर्यस्य स पुण्यकीर्तिस्तस्य । यत एव ततस्तस्मात्कारणात् । ब्रह्मणो
स्वशक्त्या भक्त्या च स्तुयाम । किञ्चन तव गुणलवमात्रम् ।

अर्थः—पवित्र दिव्यध्वनीला धारण करणाच्या आपल्या
पवित्र कीर्तिने भूमंडलास भरून टाकणाऱ्या, किंवा आपली
स्तुति करणाऱ्यास पवित्र करून सांडणाऱ्या हे मुानश्रेष्ठा !
गणधरादिकांच्या अधिपते ! आपले गुण तर दूरच गढोत
केवळ नांव देखील जर आढी भक्तीने उच्चारिले तर ते आमचे
पाप नाहीसे करते, आढ्यांस पवित्र बनवून सोडते. ह्मणून हे
जिनेश अरनाथ, आपले गुण अनंत असल्यामुळे आढीं त्यांचे
वर्णन करण्यास असमर्थ असलो तरी स्वशक्तीने व भक्तीने
आपल्या गुणांच्या लक्षांचेच वेढ्यावाकड्या शब्दांनी आढी
वर्णन करूं.

तदेवाह—

गुणलव वर्णनास प्रारंभ.

लक्ष्मीविभवसर्वस्वं, मुमुक्षोश्चक्रलांछनम् ।

साम्राज्यं सार्वभौमं ते, जरत्तृणमिवाभवत् ॥८८॥

लक्ष्मीत्यादि । ते तव । जरत्तृणमिवाभवत् जीर्णतृणमिव
संजातं । किं तत् ? साम्राज्यं, कथम्भूतं ? सार्वभौमं सर्वभूमौ भवं सार्व-
भौमं । पुनरपि कथंभूतम् ? चक्रलांछनं चक्रं लांछनं चिह्नं यस्य ।
पुनरपि किंविशिष्टं ? लक्ष्मीविभवसर्वस्वं लक्ष्म्याः विभवो विभूतिः
सर्वस्व आत्मीयो यस्य । कथम्भूतस्य ते ? मुमुक्षोः सर्वसंगपरित्यागमिच्छोः ॥

मराठीअर्थः—लक्ष्मीचे सगळे ऐश्वर्य ज्यांत एकत्र झाले

आहे असे चक्रवर्तिवाचें द्योतक सर्व भरतखण्डाचें राज्य, हे वैराग्यपूर्ण जिना ! आपणांस जीर्ण झालेल्या गवताप्रमाणें वाटलें.

तात्पर्यः—भांगारिक प्रनुष्याच्या ऐश्वर्याची शेवटची हद्द ऋणजे चक्रवर्तिपद प्राप्त होणें हे होय. परंतु अरतीर्थकरांस हे सर्वोत्कृष्ट ऐश्वर्यही तुच्छ वाटलें व त्यांनी त्याचा गवताच्या काडीप्रमाणें त्याग केला. अक्षय सुखाची प्राप्ति व्हावी-अखण्ड मुक्तिसाम्राज्य मिळावें ऋणून दीक्षा घेतली.

एवमात्मगतं परमवीतरागव्यगुणं प्रदर्श्य जगत्प्रगतं पुणं प्रदर्शयन्नाह ।

याप्रमाणे आत्मिक पूर्ण वैराग्यगुणानें व्यक्तीप्रमाणें ग्रंथकारानें दाखविणें आतां श्री अरतीर्थकराच्या शारीरिक रूपाचें वर्णन ग्रंथकार करणार.

तव रूपस्य सौन्दर्यं दृष्ट्वा तृप्तिमनापिवान् ।

द्वयक्षः शक्रः सहस्राक्षो बभूव बहुविस्मयः ॥ ८९ ॥

तवत्यादि । तव रूपस्य त्वदीयशरीरमूर्तेः, सौन्दर्यं रमणीयतां दृष्ट्वा । तृप्तिं दशनाकाक्षापरिपूर्ति, अनापिवान प्राप्तवान् । कोसो !

शक्रः । कथम्भूतः ? द्वयक्षः द्वे अक्षिणी लोचने यस्यासौ द्वयक्षः । पश्चाद्बभूव संसारः । किंविशिष्टः ? महस्राक्षः सहस्रमक्षणां यस्यासौ सहस्राक्षः सहस्रलोचनः । न केवलं सहस्राक्षो बभूव, बहुविस्मयः अनेकाश्चर्यश्च बभूव ॥

हे प्रभो ! आपले शरीरसौंदर्य दौन डोळ्यांनी पाहून तृप्ति न झाल्यामुळे इंद्र हजार डोळे उत्पन्न करून आपलें देहलाबण्य पाहू लागला. तथापि त्याच्या हजार डोळ्यांचें पारणें न फिटल्यामुळे तो फारच आश्चर्यचकित झाला.

तात्पर्य— श्री अरजिनाचें सौंदर्य लोकोत्तर होतें.

इदानीं अंतरंगमोहशत्रुपराजयलक्षणं गुणं भगवतः खूबवाह—
श्री अरजिनांनीं अंतरंग मोहशत्रुचा पराजय केला यास्तव
भगवन्ताच्या या गुणाचे वर्णन करतात.

मोहरूपो रिपुः पापः कषायभटसाधनः ।

दृष्टिसम्पदुपेक्षास्त्रैस्त्वया धीर पराजितः ॥९०॥

मोहरूप इत्यादि । मोह इत्युपलक्षणं ज्ञानावरणादिघातिकर्मणाम् ।
मोहो मोहनीयं कर्म रूपं स्वभावो यस्य स मोहरूपः । कोसौ ! रिपुः
शत्रुः । कथम्भूतः ! पापः पापरूपः । घातिचतुष्टयं हि पापमुच्यते
'सद्वेद्यशुभायुनामगोत्राणि पुण्यम्, अतोऽन्यत्पाप' मिति
वचनात् । पुनरपि कथम्भूतः ! कषायभटसाधनः । कषाय एव
भटास्त एव साधनं सैन्यं तंत्रं यस्य । इत्यम्भूतो रिपुस्त्वया मुनींद्रिण
पराजितो निर्मूलितः । हे धीर परिषहादिभ्योऽक्षोभित्चित्त । कै-
कृतेत्याह दृष्टीत्यादि । दृष्टिः सम्यग्दर्शनं पद्यते गम्यतेऽर्थो यया सा पत्
प्रतिगतिः । समीचीना पत् संपत् सम्यग्ज्ञानमित्यर्थः । उपेक्षा परमौदा-
मीन्यलक्षणं चारित्रं । दृष्टिश्च सम्पन्नोपेक्षा च ता एवास्त्राणि प्रहरणानि
तेः ॥

मराठी अर्थः—परिषह, उपसर्ग इत्यादिकापासून तिळ-
मात्रही न भिणाऱ्या हे धीर अरजिना ! नरकादि कुगतिमध्ये
ढकलून देणाऱ्या व कषायरूपी शूर सैन्य ज्याने स्वतः जवळ
बाळगळे आहे अशा दुष्ट मोहरूपी शत्रूंस आपण सम्यग्दर्शन,
सम्यग्ज्ञान व सम्यक्चारित्र या तीन अमोघ अस्त्रांनी पूर्ण
जिकिलें.

विशेष स्पष्टीकरणः—या श्लोकांत 'मोहरूप' हा शब्द
आला आहे त्याचा अर्थ केवळ मोहनीय कर्म असाच नव्हे.
'ज्ञानावरणादि चार घातिकर्म' असा मोह या शब्दाचा अर्थ

होतो. जसे मांजर घरांत शिरेल बरे कां ? असे आपण झणतो. येथे मांजराने मात्र घरांत शिरू नये, इतर प्राणी शिरल्यास कांहीं हरकत नाही; असा जर कोणी विपरीत अर्थ केल्यास आपण त्यास ' वेडा आहे ' असें झणूं. तेव्हां या ठिकाणीं मांजर या शब्दाने मांजराचा बोध होऊन इतर प्राण्यांचा देखील बोध होतो. तद्वत्च मोह या शब्दाचा देखील अर्थ समजावा. या चार घाति कर्मांमध्ये मोहकर्म हें बलाढ्य आहे. मुनिजन याचाच प्रथम नाश करतात. जोपर्यंत या कर्माचा नाश होणार नाही तोपर्यंत केवलज्ञानाचा उदय होणें अशक्य आहे. प्रथमतः मोहनीय कर्म नष्ट होतें. यांचा नाश झाल्यावर तदनंतर ज्ञानावरण, दर्शनावरण व अंतराय या तीन कर्मांचा नाश करण्यास फारच मोपें जातें. मोह कर्माच्या आश्रयानें ही कर्मे आपलें प्रभुत्व आत्म्यावर दाखवितात. मोह कर्माला सर्व कर्मांचा राजा असें झटलें आहे. राजाला जिकल्यावर त्याचें सैन्य जिकण्यास उशीर लागत नाही. ही तीन कर्मे देखील समर्थ असल्यामुळे यांना देखील मोह असें झटलें आहे. मोहनीय कर्माचा श्री जिनानें विध्वंस केला याचा अर्थ जिनानें मोहकर्मांसह तीन कर्मांचा नाश केला असाच होतो. ज्यावेळेस याकर्मांचा नाश होतो त्यावेळेस मुनीश्वरांस श्री जिन अशी संज्ञा प्राप्त होते. या चार कर्मांना घातिकर्म किंवा पापकर्म असें झणतात. यास्तव प्रथमतः अरजिनांनीं या पापकर्मांस जिकलें.

मोहजयाद्यज्जातं तद्दर्शयन्नाह—

मोहकर्मांचा पराभव केल्यावर अरतीर्थकरांना काय प्राप्त

झालें हें दाखवितात.

कंदर्पस्योद्धुरो दर्प—

त्रैलोक्यविजयार्जितः ।

हेपयामास तं धीरे,

त्वयि प्रतिहतोदयः ॥ ९१ ॥

कंदर्पस्येत्यादि । कंदर्पस्य कामदेवस्य । उद्धुरः उस्त्रण उक्कटः ।
दर्पोऽहकारः । कथम्भूतः ? त्रैलोक्यविजयार्जितः त्रैलोक्यस्य वि-
जयस्तेन अर्जित उपार्जितः । हेपयामास लज्जां नीतवान् । तं कं-
दर्पं । कथम्भूतः सन् ! प्रतिहतोदयः प्रतिहतो विनाशित उदयो व-
स्यासौ प्रतिहतोदयोऽलम्बास्पदः । क ? त्वयि । कथम्भूते ! धीरे
अक्षुभितचित्ते ।

मराठी अर्थः संपूर्ण त्रैलोक्याला जिंकल्यामुळे उत्पन्न झालेला मदनाचा उत्कट गर्व, धीर अशा हे अर जिनेश, आपल्यावर बिलकुल प्रभाव चालवू शकला नाही. उलट मी त्रैलोक्यास देखील जर्जर करून सोडले असे झणण्याच्या मदनाच्या गर्वाने मदनासच लाजविले.

तात्पर्यः—श्री अरजिनेश्वराने जसा मोहाचा पराभव केला तसा या मदनाचाही पराभव केला. मदनास, मी त्रैलोक्यास जिंकले आहे; माझ्यासारखा शूर कोण आहे, असे वाटत होते. त्याने सर्व त्रैलोक्य वश केले होते. परंतु श्री जिनेश्वरास तो आपल्या कक्षांत आणू शकला नाही.

एकदा रति व मदन हे विहार करण्यासाठी निघाले असता त्यांनी वाटेत श्री जिनेश्वरास पाहिले. त्यावेळेस रति व मदन यांच्यामध्ये जो मजेदार संवाद झाला त्याचे येथे वर्णन केल्यास ते विसंगत दिसणार नाही असे वाटते. ते वर्णन असे—

कोऽयं नाथ जिनो भवेत्तव वशी हु हुं प्रतापी प्रिये ।

हुं हुं तर्हि विमुंच कातरमते शौर्यावलेपक्रियाम् ।

माहोऽनेन विनिर्जितः प्रभुरसौ तत्किंकराः के वयम् ।

इत्येवं रतिकामजस्यविषयः स श्रीजिनः पाठु वः ॥१॥

रति-प्राणनाथ, हे कोण आहेत ?

मदन-हे जिनेश्वर आहेत.

रति-आपण सर्व विश्वाला स्वतःच्या आधीन केलें आहे ना ? मग यांनाही वश केलेंच असेल ?

मदन-प्रिये, हे फारच थोर आहेत. हे माझ्या स्वाधीन कसबें होतात. यांच्यापुढें माझी दाळ विलकुल शिजली नाही. यांना पाहिलें कीं माझ्या अंगांत कापेंच भरतें.

रति-वाहवा, तर मग आपण पुरे भ्याड आहात असेंच ना ! आणि माझ्यापुढें जे आपल्या शौर्याचे पोवाडे आपण गाता ते केवळ आपला भित्तेपणा दिख नये एवढ्याच करितां कां ?

मदन-प्रिये, तूं माझ्यावर भित्तेपणाचा जो आरोप केलास तो व्यर्थ आहे. अग राजाधिराज व पराक्रमी अशा मोह सम्राट्चा देखील घांनी युद्धांत पराभव केला तर मग आक्षी तर या मोह सम्राटाचे नोकर. आमचा श्रीजिनेश्वरापुढें काय पाह. यात्रमार्णें ज्यांना पाहून रति व मदन यांच्यामध्ये असा संवाद झाला ते श्रीजिनेश्वर सतत संरक्षण करोत.

मोहे कन्दर्पे च विनिर्जिते यज्जातं तद्दर्शयन्नाह ।

भगवतांनीं मोह व मदन यांना जिंकल्यावर पुढें आपणही काय केले हें ग्रंथकार सांगतात.

आयत्त्यां च तदात्वे च,

दुःखयोनिर्दुरुत्तरा ।

तृष्णानदी त्वयोत्तीर्णा,

बिद्यानावा विवित्तया ॥ ९२ ॥

आयत्त्याभिलादि । तृष्णैव नदी तृष्णानदी । त्वया भरजि...

उत्तीर्णा तृष्णानया दूरे भगवान् व्यवस्थित इत्यर्थः ॥ कदा ? विद्या-
नावा विद्यैव नैस्तया । कथम्भूतया ? विविक्तया विशुद्धया निर्दो-
षया । किंविशिष्टासौ ? दुरुत्तरा दुःखेन महता कष्टेन उत्तीर्यते इति ।
पुनरपि कथम्भूता ? दुःखयोनिः दुःखस्य योनिरूपतिहेतुः । कदा ?
आयस्यां च परलोके तदात्वे च इहलोके । चकार उभयत्र परस्पर-
समुच्चये ॥

मराठी अर्थः— हे प्रभो, निर्दोष ज्ञानरूपी नौकेनें इह पर-
लोकीं दुःखोत्पत्ति करणारी व मोठ्या कष्टानें जी तरूं शकू अशी
आशारूपी नदी आपण तरून गेला.

तात्पर्य—जेव्हां मोह व मदन यांचा परामव भीजिनेश्व-
रानीं केला तेव्हां त्यांना निर्मल ज्ञानाची प्राप्ति झाली. व जेव्हां
ज्ञानरूपी नौका त्यांच्या हातांत आली तेव्हां दुर्लभ्य अशी
आश्चानदी देखील तरून ते पर तीराला जाऊन पोहोचले.

मोहकामतृष्णोन्मूलने च यज्जातं तद्दर्शयन्नाह ।

मोह, काम व आशा या त्रयीला जिंकल्यावर भगवंतांना
काय प्राप्त झालें हें दाखवितात.

अन्तकः क्रन्दको नृणां,
जन्मज्वरसखा सदा ।

त्वामन्तकान्तकं प्राप्य,
व्यावृत्तः कामकारतः ॥ ९३ ॥

अन्तक इत्यादि । अन्तको यमः । कथम्भूतः ? क्रन्दकः आक्रन्द-
नहेतुः । केषां ? नृणां । पुनः कथम्भूतः ? जन्मज्वरसखा जन्म व
ज्वरश्च तयोः सखा । कदा ? सदा सर्वकालं । स इत्यम्भूतेऽन्तको
व्यावृत्तः उपरतः ? कस्मात् ? कामकारतः कामेव इच्छया करणं
कामकारः तस्मात्कामकारतः यच्छावृत्तितः । त्वयि प्रतिहतेऽन्तः संपन्न

इत्यर्थः । किं कृत्वासां वतो व्यावृत्तः । प्राप्य । कं ? त्वां अरतीर्थकर-
देवं । कथम्भूतं ? अन्तकान्तकं अन्तकस्य यमस्य अंतकं विनाशकं ॥

मराठी अर्थः—यम हा मनुष्यादि प्राण्यांना रडविणारा आहे. व तो जन्म व ज्वरादि रोगांचा मित्र आहे. परंतु हे जिनेश, आपण त्या यमाचाही नाश करणारे असल्यामुळे यम हा आपण होऊनच आपल्याकडे पाठ करून निघून गेला. तात्पर्य यमाला जिनेशांनी जिंकले ह्यापून ते अविनाशी पदास पोहोचले. व जन्म ज्वरादिकांचा श्रीजिनांनी नाश केल्यामुळे त्यांच्या मित्राचा—यमाचा त्यांना नाश करता आला.

ननु भगवति मोहादिप्रक्षयः कुतोऽवगत इत्याह—

श्री जिनांच्या ठिकाणी मोहादिकांचा अभाव झाला हें आपण
कसे जाणले या शंकेचें उत्तर—

भूषावेषायुधत्यागि,

विद्यादमदयापरम् ॥

रूपमेव तवाचष्टे,

धीर दोषविनिग्रहम् ॥ ९४ ॥

भूषेत्यादि । तव रूपमेवाचष्टे कथयति । कं ? दोषविनिग्रहं
दोषस्य मोहादेर्विनिग्रहं प्रक्षयं । धीर अरस्वामिन् । कथम्भूतं रूपं ?
भूषावेषायुधत्यागि । भूषा अलंकारः । कटककटिसूत्रादिः । वेषः श-
रीरोत्कर्षः उद्धततादिः । आयुधं प्रहरणं । तानि त्यजतीत्येवंशीलं । पु-
नरपि कथम्भूतं ? विद्यादमदयापरं परमज्ञानोपशमकारुण्यतंत्रम् ॥

मराठी अर्थः—हे धीर अरजिनेश, कटक कुंडल, कमर-
पट्टा इत्यादि अलंकार व वेष आणि नाना तन्हेची आयुधे-शस्त्रे

यांनीं रहित व निर्मल ज्ञान, पूर्ण इंद्रियजय व परम दयेनें भर-
लेले असें हें आपले स्वरूपच, आपण मोह, मदन व मृत्यु
यांचा नाश केला आहे असें आह्यांस स्पष्टपणे सांगत आहे.

अपरमपि तन्निग्रहे यज्जातं तद्दर्शयन्नाह--

मोहादिकांचा विनाश केल्यानें श्री जिनेशास काय प्राप्त
झाले हें सांगतात.

समंततोगभासां ते,

परिवेषेण भूयसा ॥

तमो बाह्यमपाकीर्ण-

मध्यात्मं ध्यानतेजसा ॥ ९५ ॥

समंतत इत्यादि । समंततः सवतः अंगभासां शरीरतेजसां ।
ते तव परिवेषेण परिमण्डलेन । कथम्भूतेन ? भूयसा महता तमोऽन्ध-
कारः । कथम्भूतं ? बाह्यं । अपाकीर्णं ध्वस्तं । अध्यात्ममध्येनरं
तमो ज्ञानावरणादिलक्षणं ध्यानतेजसा अपाकीर्णम् ।

मराठी अर्थः-हे अरजिनेश ! चौहीकडे पसरलेल्या आ-
पल्या शरीराच्या मोठ्या प्रभेनें आपण बाह्य अंधकाराचा नाश
केला व ध्यानरूपी तेजाने आत्म्यामध्ये पसरलेला ज्ञानावर-
णादिरूपी अंधकार आपण नाहींसा केला.

एवमपायातिशयं स्तुत्वा भगवतः पूजातिशयं स्तोत्रमाह-

श्रीजिनाच्या मोहविनाशादि अतिशयाची स्तुति करून
ग्रंथकार श्री जिनाची सर्वजनपूज्यता दाखवितात.

सर्वज्ञज्योतिषोद्भूत-

स्तावको महिमोदयः ।

कं न कुर्यात्प्रणमं ते,

सत्त्वं नाथ सचेतनम् ॥ ९६ ॥

सर्वज्ञेयादि । (१) सर्वज्ञस्य ज्योतिरनंतज्ञानं तेन उत्कर्षेण उद्भूतो जातः । कोनौ ? महिमोदयः महिम्नो माहात्म्यस्य उदयः प्रा-
दुर्भावः । किंविशिष्टः ? तावकस्त्वदीयः । कं न कुर्यादपि तु कु-
र्यादेव । कं ? सत्त्वं । प्राणिनं । कथम्भूतं ? सचेतनं गुणदोषविवेकचतुरं ।
कथम्भूतं कुयात् ? प्रणमं प्रणमनशीलं । ते तव ॥

मराठी अर्थः हे अर प्रभो ! सर्व पदार्थांना जाणणाऱ्या
आपल्या ज्ञानरूपा ज्योतीने-प्रकाशाने प्रगट झालेले आपले
महत्त्व-पूज्यत्व कोणत्या गुणदोषांचा विचार करणाऱ्या प्रा-
ण्याला नम्र बनविणार नाही बरे ? आपले माहात्म्यच असे
आहे की ते सर्व प्राण्यांना आपल्या पायांचे भक्त बनविते.

अथेदानीं भगवतो वागतिशयं स्तुवन्नाह ।

आतां श्रीजिनाच्या वचनांचे-दिव्य ध्वनीचे माहात्म्य सांगतात.

तव वागमृतं श्रीमत्,

सर्वभाषास्वभावकम् ।

प्रीणयत्यमृतं यद्वत्,

प्राणिनो व्यापि संसदि ॥ ९७ ॥

तवेत्यादि । तव संबन्धि वागेवामृतं वागमृतं अनंतसुखहेतुतया
प्राणिनामाप्यायकत्वात् । कथम्भूतं ? श्रीमत् यथाबन्निखिलार्थप्रतिपाद्-
नलक्षणा श्रीर्विद्यते यस्य तच्छ्रीमत् । पुनरपि कथम्भूतं ? सर्वभाषा-
स्वभावकम् सर्वभाषा स्वभावो यस्य तदित्यम्भूतं । तव वागमृतं प्रीण-
यति सन्तर्पयति । कान् ? प्राणिनः । किंवत् ? अमृतं यद्वदमृतं यथा ।
किंविशिष्टं ? व्यापि । क ? संसदि समवसरणरूपायाम् ॥

मराठी अर्थ: — हे प्रभो अर जिनेश ! प्राण्यांना अनन्त सुखाची प्राप्ति करून देण्यास कारण असलेले दिव्यध्वनिरूप अमृत, संपूर्ण पदार्थांना प्रतिपादन करण्याच्या शक्तीने युक्त आहे; व ते सर्व भाषांमध्ये परिणत होते. भिन्न भिन्न भाषा जाणणाऱ्या प्राण्यांना आपला दिव्यध्वनि सर्व भाषेत परिणत होतो असे झटले आहे. अशा तऱ्हेचे हे वचनामृत संपूर्ण सम-वमरणांत व्यापून राहते व ते अमृताप्रमाणे प्राण्यांना तृप्त करते सुखी करते.

नन्वेकान्तेऽपि वाचो वास्तवार्थप्रतिपादकत्वेन प्राणिनां संतर्षकत्वसम्भ-
वान्न कश्चिद्भ्रष्टदापवचोतिशयः सम्भवतीत्याह—

एकान्त मतांत देखील एकान्ताचे स्वरूप दाखविणाऱ्या
वचनांनी बस्तूंचे खरे स्वरूप समजते व त्यापासून
मनास आनंद होतो वास्तव आपल्याच वचनाला
महत्व कसे देतां येईल ! एकान्तवचन देखील
महत्वाचे आहे या शंकेचे उत्तर
ग्रन्थकार देतात.

अनेकान्तात्मदृष्टिस्ते

सती शून्यो विपर्ययः ॥

ततः सर्वं मृषोक्तं स्या-

त्तदयुक्तं स्वघाततः

अनेकान्तेत्यादि । ते तव या अनेकान्तात्मदृष्टिरेकान्ता-
त्मकं मतं सा सती सत्या । विपर्ययः एकान्तदृष्टिरूपः शून्योऽसत्यः ।
यथा चैकान्तोऽसत्यस्तथा 'अन्वर्थसंज्ञ' इत्यादी प्ररूपितम् । ततः
एकान्ताश्रयेण 'निरवशेषं मृषाऽसत्यमनृतमुक्तं स्यात् । कथं मृषोक्तं
तस्यदिति चेत् तदयुक्तं यतस्तर्था एकान्तदृष्ट्या अयुक्तं सर्वं वक्तुमनुचितं ।
कुतस्तथा तदयुक्तं ? स्वघाततः स्वशब्देन सदसदाथेकान्तो गृह्यते । स्वस्य

घातः स्वघातस्त स्म त् । नहि नीलमुखादिपदार्थप्रपञ्चप्ररूपणया शून्यैकान्तः
सत्ताद्येकान्तो वा न विरुध्यते यतस्तया स्वघातो न स्यात् ।

मराठी अर्थः—हे अर प्रभो ! आपलें अनेकांतात्मक मत खरें आहे. व इतरांनीं कल्पिलें एकांत मत असत्य. अनेकांत मत खरें कसें व एकांत मत खोटें कां याचें वर्णन 'अन्वर्थलं-
ङ्गः सुमतिर्मुनिस्त्वं' या स्तोत्रामध्ये केलें आहे. यास्तव एकांताच्या मते जें पदार्थस्वरूप वर्णिलें जाईल तें सर्व असत्य आहे—अयोग्य आहे. एकांत दृष्टीनें पदार्थस्वरूप वर्णिलें जाणार नाहीं जर एकांतदृष्टीनें देखील पदार्थाचें वर्णन आढ्यांस करतां येईल तर, शून्यैकांत, सत्ताद्वैत, वगैरेचा विरोध आढी कसा करूं शकू ? आढी या एकांत पदार्थाचा विरोध करतो—त्याचिं खंडन करू शकतो. यास्तव तें एकांतमत असत्य आहे. अंतरंग पदार्थ आत्मा, ज्ञान, मुख वगैरे व बाह्य पदार्थ पुद्गलादि जड वस्तु या आपणाम अनुभवास येतात. यांची आढी सिद्धि करूं शकतो. आमचे सर्व व्यवहार हे पदार्थ मानल्यानें सुरळीत चालतात. यास्तव शून्यैकांत मत असत्य आहे. तसेंच मुखदुःख ज्ञान, शक्ति वगैरे गुण भिन्न भिन्न आत्म्यामध्ये दिसतात. व जडपदार्थांमध्येही तदनुरूप गुण दिसून येतात. झणून ब्रह्मवादही खोटा आहे असें झणण्यास काय हरकत आहे. यावरून एकांतवाद खोटा आहे हें सिद्ध होतें.

नन्येकान्ते विरोधादिदोषसम्भवात्कथमसौ युक्त इत्याशङ्क्याह —

अनेकांत मतांत विरोधादिक आठ दोष उत्पन्न होतात यामुळे
हें मत योग्य कसें मानावें या शंकेचें उत्तर—

ये परस्खलितोन्निद्राः

स्वदोषेभनिमीलिनः ।

तपस्विनस्ते किं कुर्यु-

रपात्रं त्वन्मतश्रियः ॥ ९९ ॥

ये इत्यादि । ये एकांतवादिनः परस्मिन्ननेकांते स्वलितं दोषो विरोधादिस्तस्मिन्नुच्चिद्राः न्यपगतनिद्राः तद्दर्शने पटवः, स्वदोषे-
भनिमीलिनः स्वस्मिन्सदाद्येकांते सुखनीलादेर्विरोधादिदोषे इभनिमी-
लनं येषां । यथेभः पश्यन्नपि अपश्यन्निव वर्तते तथैते स्वदोषं पश्यं-
तोऽपि न पश्यंतीति । कथम्भूतास्ते ? तपस्विनो वराकाः । किं स्व-
पक्षसाधनं परपक्षदूषणं वा कुर्युः ? नैव । कुतः ? अपात्रं अभाजनं ते
यतः । कस्याः ? त्वन्मतश्रियः तव मतं त्वन्मतं द्वादशांगादिलक्षणं
तस्य श्रीरथ्यावद्वस्तुस्वरूपविवेचकत्वं तस्याः ।

मराठी अर्थः—एकांतवादी अनेकांतमतामध्ये विरोधादि दोष आहेत असें झणून ते दाखविण्यास सदा आपली तयारी दाखवीत असतात. व शून्येकांत, सत्ताद्वैत वगैरे एकांतांतील दोषाकडे हत्तीप्रमाणे दुर्लक्ष्य करितात. जसे हत्ती पदार्थांना पाहात अद्यनही पाहात नसल्याप्रमाणे दाखवितो. तद्वत् हे एकांतवादी देखील आपल्यामतांतील दोषाकडे पाहात अद्यनही पक्षपातवश होऊन एकांतमतच निर्दोष आहे असें मानतात. पक्षपातग्रस्त झालेले हे एकांतवादी स्वपक्षसिद्धि व परपक्षखंडन कसे करूं शकतील. असो. हे अरजिनेश ! हे एकांतवादी आपल्या द्वादशांगवर्णित पदार्थांचे निर्दोष वर्णन करण्यास अपात्र आहेत-अयोग्य आहेत.

विशेष स्पष्टीकरण—अनेकांतामध्ये विरोधादिक आठ दोष उत्पन्न होतात; यामुळे ते मत ग्राह्य नाही असें एकांतवादी लोक झणतात. परंतु विचार केला असता त्यांचे झणणे योग्य दिसत नाही. परंतु ते आठ दोष कोणते व त्यांचा अनेकांत

वादांमध्ये कसा प्रवेश झाला याचें एकांतवादाच्या तर्कें वर्णन करून त्या सर्व दोषांचा परिहार करून अनेकांत वाद सर्वथा निर्दोष आहे हें सिद्ध करूं.

१ विरोध—एका पदार्थांमध्ये परस्परविरोधी दोन स्वभावांची कल्पना केली झणजे किंवा हे दोन धर्म त्या पदार्थांत मानले झणजे तेथें विरोध दोष उत्पन्न होतो. जसें अग्नि शीतल व उष्ण ही आहे असें मानणें. हें मानणें विरोध दोष सहित आहे. तसेंच अनेकांतमत ही पदार्थांमध्ये परस्परविरुद्ध असे अस्तित्त्व व नास्तित्त्व हें दोन धर्म मानतें, याबुद्धें या मतांत हा विरोध दोष उत्पन्न होतो. कारण जेथें अस्तित्त्व आहे तेथें नास्तित्त्व राहणें अशक्य आहे. जेथें नास्तित्त्व आहे तेथें अस्तित्त्व रहात नाहीं.

२ वैयधिकस्य—ज्यांचा आधार भिन्नभिन्न आहे अशा दोन स्वभावांची एका पदार्थांत कल्पना करणें यास वैयधिक करण्य दोष झणतात. जसें स्त्रीत्वधर्माचा आधार स्त्री आहे व पुरुषत्व धर्माचा आधार पुरुष आहे. परंतु स दोन्ही धर्मांची—स्वभावांची एका आधारामध्ये कल्पना केली झणजे हा दोष उत्पन्न होतो. परंतु अनेकांत मत दोन भिन्न आधारामध्ये राहणाऱ्या अस्तित्त्व, नास्तित्त्व धर्मांची एका आधारामध्ये कल्पना करतें. अस्तित्त्व हें भावप्रसक्त पदार्थांमध्ये राहतें व नास्तित्त्व हे अभावप्रसक्त पदार्थांमध्ये राहतें. याद्वाराच्या शिवांमध्ये नास्तित्त्व धर्म आहे व यदामध्ये अस्तित्त्व धर्म आहे. परंतु यांची एकाच आधारामध्ये कल्पना करणें. जसें घागर आहे व नाहींही, असें झणणें.

३ अनवस्था—ज्या रीतीनें पदार्थांमध्ये एक धर्म मानतो व ज्या रीतीनें आपण दुसरा धर्म मानतो त्याच रीतीनें याकड-

माणें त्या प्रत्येकधर्मामध्ये तेच धर्म मानित जाणें. पदार्थांमध्ये अस्तित्व धर्म व नास्तित्व धर्म ज्याप्रकारें मानतात त्याचप्रकारानें त्या प्रत्येक अस्तित्व नास्तित्व धर्मामध्ये पुनः देखील तेचतेच धर्म अनेकांत मत मानतें. योग्यप्रमाणानें-पद्धतीनें पदार्थांच्या परंपरेची कल्पना करणें सोडून देऊन वाटेल त्या रीतीनें पदार्थांच्या परंपरेची कल्पना करित वसल्यानें पदार्थांच्या परंपरेचा शेवट लागत नसल्यामुळे अनवस्था दोष उत्पन्न होतो.

४ संकर—ज्या रूपानें अस्तित्व धर्माची आपण कल्पना करितो त्याचरूपानें-रीतीनें नास्तित्व धर्माची देखील कल्पना करणें. यास संकर झणतात.

५ व्यतिकर—वस्तु ज्या रीतीनें भेदात्मक किंवा अस्तित्वात्मक मानली जाते त्याच रीतीनें ती अभेदात्मकच किंवा नास्तित्वधर्मात्मकच मानणें यास व्यतिकर झणतात. एकमेकांचा स्वभाव एकमेकामध्ये मानणें, यास व्यतिकर झणतात.

६ संशय—वस्तु अस्तित्वधर्म व नास्तित्व धर्मांनी युक्त आहे असें मानलें तर वस्तु या दोन धर्मांकीं कोणत्या धर्मानें युक्त आहे याचा निश्चय होत नाही. यास संशय दोष झणतात.

७ अप्रतिपत्ति—वस्तूचें ज्ञान न होणें. जेव्हां वस्तूच्या स्वभावाविषयीं मन साशंक होतें त्या वेळेस वस्तूच्या स्वरूपाचें ज्ञान होत नाही. हा अप्रतिपत्ति नांवाचा दोष अनेकांतांमध्ये संभवतो. कारण, त्या मतांत वस्तु अनेकधर्मात्मक मानली आहे. परंतु तद्धर्मात्मक वस्तूचें ज्ञान होत नाही.

८ अभावः—त्या वस्तूचें ज्ञान न झाल्यामुळे व तिचे अस्तित्व जाणण्याचा दुसरा मार्ग नसल्यामुळे, अभाव दोष उत्पन्न होतो. अनेकधर्मात्मक वस्तूचें ज्ञान न झाल्यामुळे तिचा

अभाव आहे असें आम्ही ह्मणतो. याप्रमाणें हे आठ दोष अनेकांत वादामध्ये उत्पन्न होतात.

वर जे अनेकांतवादामध्ये दोष दाखविले ते खरोखरच त्यांत आढेत किंवा व्यर्थच त्याच्यामार्धा ते लादले आहेत. हे पुढल्या विवेचनावरून स्पष्ट होतें.

प्रथमतः विरोध दोष अनेकांतामध्ये आहे किंवा नाही हे पाहूं. वस्तूमध्ये अनेक धर्म आहेत. जसें एखादा वादी ज्यावेळेस परमताचें खंडन करतो त्यावेळेस त्याचें भाषण केवळ खंडनपरच असतें असें नाही. जर त्याचें भाषण खंडनपरच मानलें तर तें त्याच्या पक्षाचें देखील खण्डनच करील. परंतु असें नाही. त्याचें भाषण स्वपक्षाचें मण्डन करीत असतें व इतरपक्षाचें खण्डन करीत असतें. अर्थात या दोन स्वभावांनी भरलेलें असतें. एका मनुष्याचें अनेक व्यक्तींशीं भिन्न भिन्न नातें असतें. व ते निरनिराळ्या अपेक्षांनीं सिद्ध होतें. यामुळे तें युक्तियुक्त मानलें जातें. व तसले आपेक्षिक स्वभाव त्यामध्ये आहेत हे सिद्ध होतें. याचप्रमाणें वस्तूमध्ये अस्तित्व नास्तित्व धर्गरे अनेक गुण आहेत. हे जरी विरुद्ध आहेतसें वाटतें, परंतु अपेक्षांच्या सहायानें यांतील विरोध दूर करतां येतो. विरोध त्या ठिकाणींच आढळून येतो, जेथे जें नसतें तेथें मानलें ह्मणजे. जसें गाढवाला शिंय नसतांनाही तें आहे असें मानल्यानें, परंतु अस्तित्व नास्तित्व हे धर्म वस्तूमध्ये आढाला अविरुद्ध असलेले आढळून येतात. यामुळे यामध्ये विरोध नाही. जसें घागर ही स्वरूपानें आहे व ती पटरूपानें नाही ह्मणजे कापडासारखी नाही. तेव्हां ती अमुक रीतीनें आहे व अमुक रीतीनें नाही हें आपण प्रत्यक्ष तिचें स्वरूप पाहून देखील जाणू शकतो. ज्या रीतीनें ती घागर अस्तित्व स्वभावाला घा-

रण करते त्याच रीतीने ती नास्तित्व स्वभावास धारण करतें असें जर स्याद्वाद ह्मणत असला तर तो अवश्य सदोष झटला गेला असता. स्याद्वादानें वस्तूमध्ये अनेक धर्मांची सिद्धि करतां येते. जांवाचा ज्ञान दर्शन मूळ स्वभाव आहे ह्मणून त्यास जीव ह्मणतां येते. व प्रमेयत्वादि धर्मांचेही त्याच्या ठिकाणी अस्तित्व असल्यामुळे त्यास अजीव असेंही ह्मणता येते. यास्तव सकृद्दर्शनी विरुद्ध वाटणारे गुण देखील स्याद्वाद दृष्टि प्राप्त झाली ह्मणजे अविरुद्ध वाटू लागतात. पदार्थांमध्ये विरुद्ध धर्म असतातच. तथापि त्यायोगें कोणतीही हानि होत नाही. जसे गजाननाचें अर्धें शरीर मनुष्याकृति धारण करतें व अर्धें शरीर हत्तीच्या तोंडाचें स्वरूप धारण करतें. अपण नृसिंहाकडे पहा तेथेही हाच प्रकार; तोंड सिंहाचें व सर्व शरीर मनुष्याचें. झाडाचा बुंधा स्थिर असला तरी त्याच्या फांद्या वाऱ्यानें हलत असतात. तेव्हां चलाचलत्व हे विरुद्ध धर्मही त्यामध्ये राहू शकतात. यास्तव शीत व उष्ण हे धमे जसे एकत्र राहत नाहींत तद्वत् अस्तित्व नास्तित्व हे विरुद्ध धर्म एकत्र राहू शकत नाहींत असें ह्मणणें चुकीचें आहे, हें सिद्ध होतें. धूपारतीचा वरचा भाग गरम असतो व खालचा भाग थंड असतो. यावरून शीतोष्णधर्म देखील एका वस्तूमध्ये अविरुद्धपणें राहू शकतात, हें सिद्ध होते.

याचप्रमाणें वैयधिकरण्य नांवाचा दोषही अनेकांत वादांत प्रवेश करित नाहीं. अस्तित्व नास्तित्व हे दोन धर्म जर भिन्न भिन्न वस्तूमध्ये आढळून आले असते—यांचे आधार जर भिन्न असते तरच हा दोष या स्याद्वादामध्ये आढळून आला असता. परंतु हे दोन धर्म एकाच आधारामध्ये राहू शकतात. याचप्रमाणें वर सांगितलेली उदाहरणें येथेही उपयोगी पडतील.

अनवस्था—हाही दोष या मताचा आश्रय करित नाहीं.

जैनमतामध्ये पदार्थांचें वर्णन दोन रीतीनें करितात. त्या दोन रीती द्रव्यार्थिक व पर्यायार्थिक या दोन न्यायाचा आश्रय घेतला म्हणजे सिद्ध होतात. वस्तूंमध्ये सामान्य व विशेष असे धर्म आहेत. हे पर्यायार्थिक दृष्टीनें वर्णन केले आहे. द्रव्यार्थिक दृष्टीनें वस्तु अभेदस्वरूप आहे. यावरून वस्तु एकानेकात्मक आहे. अभेद दृष्टीनें ती एक आहे; त्यावेळेस गुण पर्याय यांची कल्पना गौण होते. भेद दृष्टीनें ज्यावेळेस आपण पदार्थांकडे पाहतो त्यावेळेस आपली अभेददृष्टी गौण होते; व आपल्या नजरेसमोर गुण व पर्याय हे येत असतात. भेददृष्टीनें वस्तुधर्म अनंत असल्यामुळे तेथे अनवस्था कशी ? द्रव्यामध्ये सामान्य व विशेष हे दोन धर्म आहेत. यांच्यामध्ये अनुवृत्ति व व्यावृत्ति यांच्या योर्भेद उत्पन्न होतो. व तो भेद त्यांची भिन्न भिन्न कार्ये होतात झणून आहे. व त्यांची भिन्न भिन्न कार्ये देखील तशा तऱ्हेच्या दोन पदार्थांतील अनेक युक्तीमुळे होतात. व त्या शक्तिमध्येही सहकारी कारणांच्या सहायाने अनेकपणा येतो. तेव्हां यादृष्टीनें विचार केल्यास अनवस्था उत्पन्न होते; परंतु ही दोषावह नाही. जेथे पदार्थांमध्ये वास्तविक अनंत धर्म दिसून येतात तेथे अनवस्था केली ? परंतु मूळ पदार्थांची जेथे सिद्धि होत नाही व युक्तीचा आश्रय न घेतां पदार्थांपरंपरा कल्पना केली जाते तेथेच अनवस्था दोष मानला आहे.

संकर व व्यतिकर हेही दोष स्यादादामध्ये नाहीत. ज्या रीतीनें पदार्थांमध्ये आक्षी अस्तित्व स्वभाव मानतो त्याच रीतीनें नास्तित्व स्वभावाची कल्पना आक्षी मानीत नाही. पदार्थांमध्ये एकत्व ज्या रीतीनें मानतो त्याच रीतीनें अनेकत्व आक्षी मानीत नाही. यामुळे संकर दोष आमच्या मतामध्ये शिरत नाही. एकत्व जसे द्रव्यार्थिक न्यायाने आक्षी मानतो.

याचप्रमाणे पदार्थांत अनेकत्व देखील द्रव्यार्थिक नयानें मानू
तर अचक्ष्य संकर दोष या मतामध्ये शिरला असता पदार्थांचें
अस्तित्व स्वरूप चतुष्टयानें आहे. व नास्तित्व पररूप चतुष्टयाने
आहे यास्तव संकर दोष स्याद्वादांत बिलकूल येत नाही.

व्यतिकर दोषही यांमध्ये नाही. तसेच वस्तु सामान्य-
विशेषधर्मात्मक नित्यानित्यात्मक व एकानेकात्मक आहे हें
युक्तीनें सिद्ध झालें आहे. यास्तव ती एकस्वभावात्मक आहे
किंवा अनेकस्वभावात्मक आहे असा संशयच रहात नाही.
संशय नसल्याने त्या वस्तुविषयी अज्ञानही रहात नाही. या-
मुळे अप्रतिपत्ति हा दोष स्याद्वादांत उद्भवत नाही. तसेच व-
स्तूचे अस्तित्व सिद्ध होत असल्यामुळे अभाव दोषालाही या
मतामध्ये आश्रय मिळत नाही. याप्रमाणें एकांतवाद्यांनी
स्याद्वादामध्ये आरोपिलेल्या या आठ दोषांचे निराकरण झालें.
व स्याद्वाद हा निर्दोष आहे. एकांतवाद्यांनी केवळ स्वपक्ष-
वश होऊन द्वेषवृद्धीने या आठ दोषांचे खापर स्याद्वादाचे मार्थी
मारलें होते परंतु स्याद्वाद निर्दोष आहे हें या विधेचनादरून
ठरतें. असो.

ननु सर्वमेतदयुक्तं वस्तुनो वाचामगोचर वादिन्याह—

एकांतवाद टाकाऊ आहे व अनेकांतवाद ब्राह्म आहे असे ह्म
णणे अयोग्य आहे. कारण, वस्तूचें वर्णन शब्दांनी करता
येत नाही. ती अवाच्य आहे. अशा शंकेचे निरसन
आचार्य या श्लोकात करितात.

ते तं स्थघातिनं दोषं,

शमीकर्तुमनीश्वराः ।

स्वद्विषः स्वहनो बाला—

स्तत्वावक्तव्यतां श्रिताः ॥ ९८ ॥

ते इत्यादि । ते एकांतवादिनः । तं स्वघातिनं दोषं स्वं हन्तीत्ये-
वंशीलं । शमीकर्तुं परिहर्तुं । अनीश्वराः असमर्थाः । त्वां अनेकांत-
वादिनं द्विषन्तीति त्वद्द्विषः । स्वहनः स्वमात्मानं घ्नन्तीति । बाला यथाव-
द्वस्तुस्वरूपानभिज्ञाः । तत्त्वावक्तव्यतां श्रिताः आश्रिताः । अवक्तव्यं
हि तत्त्वमभ्युपगच्छन्नित्यैरात्मनो न किञ्चिद्रूपं प्ररूप्यते इत्यात्मघातिनस्ते
अनेकधर्मात्मनो वस्तुनः क्रमेण वक्तव्यत्वसम्भवेऽपि अवक्तव्यत्वाभ्युपग-
माद्बाला इति ।

अर्थ—हे अर जिनेश, स्वतःचे रागादिक दोष दूर करण्यास
असमर्थ असलेले व तुझा द्वेष करणारे ते एकांतवादी लोक
वस्तूच्या खऱ्या स्वरूपाचे ज्ञान नसल्यामुळे लहान अज्ञान बा-
लकाप्रमाणे स्वतःचा नाश करून घेत आहेत. व वस्तु सर्वथा
अवक्तव्य आहे असे क्षणतात.

विशेष स्पष्टीकरण—सर्वथा पदार्थांचे स्वरूप अवक्तव्य
आहे असे मानल्यावर पदार्थांचे वर्णन कसे करता येईल. आ-
त्म्याचे स्वरूप समजून घेऊन आपले कल्याण करण्याचा मार्गच
कुंठित होईल. व या मताचा आश्रय करणाऱ्या लोकांस आत्मिक
स्वभावांचा परिचय न झाल्यामुळे त्यांनी स्वतःचा नाश करून
घेतला असे क्षणण्यास कोणती हरकत आहे? अथवा या श्लो-
कांत ' त्वद्द्विषः ' असे एक पद आहे. त्याचा अर्थ प्रकृत प्रक-
रणांत जिनेश्वराचा द्वेष करणारे अना होतो. आणि जे जिने-
श्वराचा द्वेष करतात ते ' स्वहनः ' अर्थात आपला नाश करतात
असे समजावे. याचे कारण असे आहे की जिनेश्वराने सत्य मो-
क्षमार्गाचा उपदेश भावांना केला आहे. व त्या उपदेशानेच
जीवांना मोक्षप्राप्ति होते. अशा सत्य उपदेशाचा अन्वेष करून
जिनेश्वराचा द्वेष केल्याने अनंत पापांच्या भाराने आत्मा अधो-
गतीस प्राप्त होतो. आत्म्याला अवनत दृष्टेला पोहोचविणे

क्षणजे आत्मघात करणें नव्हे कां ? यास्तव जे जिनेश्वराचा द्वेष करतात ते आत्मघातकी होत हें सिद्ध होतें.

सर्व पदार्थांचें स्वरूप शब्दांनीं अवर्णनीय मानल्यावर घस्तूचें स्वरूप शिष्यांना समजावण्याचा उपाय कोणता ? अथवा पदार्थांचें स्वरूप अवक्तव्य आहे असें जर झटलें तर अवक्तव्य शब्दानें त्या पदार्थांचें स्वरूप सांगितलें असें होत नाहीं कां ? पदार्थ सगळे अवक्तव्य आहेत असें क्षणणारा मनुष्य मी मौनव्रत धारण केलें आहे असें सगळ्यांना सांगणाऱ्या मनुष्याप्रमाणेंच समजावा. कारण, ज्या मनुष्यानें मौनव्रत-न बोलण्याचें व्रत घेतलें तो बोलणार कसा ? व बोलूं लागेल तर मौनव्रती कसा ? याचप्रमाणें सर्व पदार्थ अवक्तव्य आहेत असें क्षणणारा मनुष्य समजावा.

कीदृशास्तीर्हि प्रतिपत्तुरभिप्रायाः सत्याः कीदृशाश्चासत्त्वाः—

जाणणाऱ्याचे कोणते अभिप्राय खरे समजावेत व सोटे कोणते समजावेत या प्रश्नाचें उत्तर आचार्य या श्लोकांत सांगतात.

सदेकनित्यवक्तव्या—

स्ताद्विपक्षाश्च ये नयाः ।

सर्वथेति प्रदुष्यन्ति

पुष्यन्ति स्यादितिह ते ॥ ९९ ॥

सदित्यादि । संक्ष एकश्च नित्यश्च वक्तव्यश्च इत्येवंविधा ये नयाः । तद्विपक्षाश्च असदनेकानित्यावक्तव्याश्च ये नयास्ते । प्रदुष्यन्ति प्रकर्षेण दुष्टा भवन्ति । कथं ? सर्वथेति सर्वप्रकारेणेति । कथं तर्हि ते सत्या भवन्तीत्याह—पुष्यन्तीत्यादि । पुष्यन्ति स्वार्थप्रतिपादने निर्बाधत्वेन पुष्टा भवन्ति स्यादित्यनेनोपलक्षिताः सन्तः । इह जगति तेषां तत्र मते ।

अर्थः—सर्वथा वस्तु सदात्मकच आहे, एक स्वभावात्मकच आहे, नित्यच आहे, वर्णन करण्याजोगीच आहे; असे वर्णन करणारे नय, व सर्वथा वस्तु असत्, अनेक, अनित्य व अवक्तव्यस्वभावात्मक आहे असे वर्णन करणारे नय हे असत्य आहेत. यांच्या योगे वस्तूच्या खऱ्या स्वभावांचे ज्ञान होत नाही. परंतु हे जिनेश. हेच नय ज्यावेळीस स्यात् या शब्दाने अलंकृत होतात त्यावेळीस पदार्थांच्या स्वभावांचे वर्णन निदोषपणे करावयास समर्थ होतात.

तात्पर्य—पदार्थांच्या स्वभावांचे वर्णन सर्वथा असंच आहे दमच्या रांतीने होऊ शकत नाही. असे जेव्हां नय छणतात. तेव्हां ते मिथ्या आहेत, असे मानावे. व वस्तु कथांचित् या स्वभावाला धारण करते व कथांचित् त्याही स्वभावाला धारण करते असे वर्णन करणारे नय सत्य होत. कारण, वस्तु एक स्वभावाचीच नाही. तिच्यामध्ये नानास्वभाव आहेत. तेव्हां अनेक स्वभावच वस्तूमध्ये आहे, दुसरा स्वभाव तिच्यांत नाहीच असा नियम करणारे नय असत्य कां नसावेत. यास्तव जेनांनी जे वस्तूंचे वर्णन केले आहे ते खरे होय. व इतरांनी केलेले वर्णन मिथ्या होय. स्याद्वादाच्या आश्रयाने विरोध कोठेच दिसत नाही व त्याच आश्रय सोडला छणजे सर्वच विरोधच विरोध आहे असे समजावे.

स्याच्छब्दगुणमाह—

स्यात् या पदाचे स्वरूप काय आहे हे आचार्य सांगतात.

सर्वथानियमत्यागी यथादृष्टमपेक्षकः ।

स्याच्छब्दस्तावके न्याये नान्येषामात्मविद्विषाम् । १०० ।

सर्वथेत्यादि । सदेवासदेवेत्यादिकां नियमः सर्वथानियमः तं यजतीत्येवशीलस्तच्यागी । कौसी ? स्याच्छब्दः । पुनरपि कथम्भूतः ॥

यथादृष्टमपेक्षकः येन प्रकारेण सदस्यद्वयान्तररूपेण दृष्टं प्रमाणप्रति-
पन्नं यथादृष्टं, बाह्यरन्तश्च तत्त्वमपभ्रतेऽन्वेषते । क इत्यम्भूतः स्याच्छब्दः ?
तावके न्याये त्वदीयायां अनर्कीस्तात्मिकायां नातो नान्येषामकान्तेवा-
दिनां । कथम्भूतानां ? आत्मावाद्दृष्टां आत्मवाग्णां । कथं तेषामात्मव-
रित्वासात् चत्सदाद्यकान्ताभ्युपगमनं तेषामना विद्वपणान् ।

मराठी अर्थ—पदार्थ सद्वपच आहे किंवा तो असद्वपच
आहे असा जो नियम त्याचा त्याग ' स्यात् ' शब्द करित अ-
सतो. अर्थात् एकान्त वादाचा निराम स्यातशब्दाने करतां
येतो. वस्तुचे जे स्वभाव आहेत त्यांचा प्रत्यक्षादि प्रमाणांना
विरोध न आणतां शोध ऊर्णगाग अन्त हा स्यात्शब्द आहे.
हे जिनेश, या ' स्यात् ' शब्दाचा प्रयोग आपण प्रतिपादलेल्या
अनेकान्त मतांप्रमाणे इतर मतांमध्ये केलेला आढळत नाही.
हे जिनेश, एकांतवादांनीं स्वतःच आपला नाश करून घेतला
आहे. कारण, जीवादि पदार्थांचो अथवा त्यांच्या स्वभावांचो
मिद्धि स्याद्वादाप्रमाणे होत नाही. एकांतवादा पदार्थ सद्वपच
आहे किंवा असद्वपच आहे असें जे ह्मणतात ते त्यांचे ह्मणणे
देखील स्याद्वादाचा आश्रय न केल्याने सिद्ध होत नाही. या
मुळे त्यांनीं स्वतः आपल्या पायावर कुन्हाड मारून घेतलीं
असें होत नाहीं काय ? ह्मणून त एकांतवादां स्वतःचच शत्रू
आहेत हे सिद्ध होतें.

ननु भगवन्मते येन रूपेण जीवादि वस्तु नित्यादिस्वभावं तेन

किं कथञ्चित्था सर्वथा वा ? यदि सर्वथा तदेकांतप्रसंगा-

दनेकांतक्षतिः । अथ कथञ्चित्तदानवस्थेत्याशङ्क्याह—

श्री जिनेश्वराच्या—मतामध्ये ज्या रीतीने जीवादि वस्तु
नित्यादि स्वभावाला धारण करणाऱ्या आहेत असें सांगितले,
त्याच रीतीने त्या वस्तु कथञ्चित् नित्यादि स्वभावयुक्त मानल्या

आहेत किंवा सर्वथा मानल्या आहेत ! जर सर्वथा नित्यादि स्वभावयुक्त वस्तु आहेत असें मानलें तर एकांतवादाचाच स्वीकार केला असें होईल. व या योगें तुमचा अनेकांतवाद नाश पावेल. कदाचित् कथंचित् नित्यादिस्वभावयुक्त वस्तु आहेत असें मानांत असाल तर अनवस्था नांवाचा दोष येतो. तो असा-कीं आपण अनेकांतही कथंचित् अनेकांतस्वरूपाचा मानला व त्यांत पुनः पुनः अनेकांताची कल्पना करीत गेल्यास त्या परंपरेचा अंतच लागणार नाही. या श्लोकें उत्तर आचार्य देतात.

अनेकांतोऽप्यनेकांतः,

प्रमाणनयसाधनः ।

अनेकांतः प्रमाणात्ते,

तदेकांतोऽर्पिताज्ञयात् ॥१०१॥

अनेकांतोऽपीत्यादि । अनेकांतोऽपि न केवलं सम्यगेकांत इत्यपि-
शब्दार्थः । कथम्भूतःअनेकान्तः कथंचित्स्यादित्यर्थः । पुनरपि कथंभूतः
प्रमाणनयसाधनः । प्रमाणे च नयाश्च साधन यस्य । एतदेव दर्शयन्-
नेकांत इत्याद्याह । प्रमाणात्साधनात् अनेकांतः सिध्यति । ते तव मते ।
सकलादेशः प्रमाणाधीनः इत्यभिधानात् । तदेकांतः तस्मिन्ननेकांते
एकांतः तदेकांतः प्रतिनियतधर्मः । स कस्मात्सिध्यति ! नयात् कथम्भू-
तात् अर्पितात् विवक्षितात् । विकलादेशो नयाधीनः ।

अर्थ हे अरजिनेश, आपल्या मतामध्ये अनेकांत देखील कथंचित् अनेकांत आहे. सम्यगेकांत कथंचित् अनेकांत असणार. त्याच्याबद्दल काय सांगावयाचें आहे? अनेकांताची सिद्धि प्रमाणापासून होते. व सम्यगेकांताची सिद्धि सत्य नयापासून होते.

विशेष स्पष्टीकरण—एकांताचे दोन भेद आहेत सम्यगेकांत व मिथ्या एकांत. वस्तूच्या अनेक स्वभावांना विषय न करतां एकाच स्वभावाला मुख्यतेनें जाणणार व इतर स्वभावांना त्यावेळेस गौण समजणारे जें ज्ञान त्यास सम्यगेकांत ह्मणतात. या सम्यगेकांताला अनेकांत ह्मणण्याचें कारण हें आहे कीं हा एकांत, वस्तु एक स्वभावात्मकचें आहे, असें समजत नाही. एवढेंच कीं, वस्तूतील एका धर्माला मुख्य समजतो व तिच्या इतर धर्माला गौण समजतो. वस्तूच्या जेवढ्या अंशाला मुख्यता अनेकांत देतो तेवढाच अंश त्यावेळेस मुख्यतेनें या अनेकांताचा विषय असल्यामुळे मुख्यत्वाच्या दृष्टीनें या अनेकांताला 'सम्यगेकांत' असें आधीं ह्मणूं शकतो. व वस्तूच्या इतर स्वभावांचा निषेध न करतां त्यांना गौण मानीत असल्यामुळे या एकांतास अनेकांत असेंही ह्मणतां येते. व पदार्थात विवक्षित स्वभावाशिवाय दुसरे स्वभाव नाहींत असें समजणारे जें ज्ञान त्यास मिथ्येकांत ह्मणतात. याप्रमाणें एकांताचें जसें दोन भेद आहेत तसेंच अनेकांताचे देखील दोन आहेत. सम्यगनेकांत व मिथ्या अनेकांत, वस्तूच्या सर्व स्वभावांना सांगणारा युक्ति व आगम यांच्या योगें ज्याला बाधा येत नाही किंवा जो युक्ति व आगम यांचें उल्लंघन न करतां त्यांना अनुकूल असतो तो सम्यगनेकांत होय. वस्तु एकानेक स्वभावात्मकच आहे असें मानणारा तो मिथ्या अनेकांत होय. या अनेकांताचें युक्ति व आगम या उभयतां त्ररोबर विळा भोपळ्या एवढें सत्य असतें. ह्मणून यास मिथ्या अनेकांत ह्मणतात, तसेंच सम्यगनेकांतास प्रमाण ह्मणतात व मिथ्या अनेकांतास प्रमाणाभास असें ह्मणतात. जर अनेकांत हा सर्वथा अनेकांतच असतां तो कथंचित् एकांत न होता तर एकांताचा अ-

भाव झाल्यामुळे एकांताच्या समूहापाठून वनलेखा अनेकां-
ताच्या देखील अभाव झाला असता. जसे वृक्ष हणजे काय
याचा विचार करू लागलो तर आपणांस असे वाटेल की शाखा
पासून फुले कुंधा इत्यादिकांच्या समूहालाच वृक्ष हणतो. यांना
सोडून वृक्ष अथं शकल काय ? तद्वत एकांताच्या समूहाला-
सोडून अनेकांत निराळा असे शकत नाही. जसे वस्तूंमध्ये
सामान्य व विशेष असे धर्म असतात. या धर्माचा पिंडच
वस्तू होय. वस्तूने जर विशेष धर्म सोडून दिले तर सामान्य
धर्मही राहणार नाही. याचप्रमाणे विशेष धर्माचे ज्ञान करून
देणाऱ्या एकांताचा त्यास अनेकांताने केला तर अनेकांताचा
ही लोप होऊन सर्वस्वी ज्ञानाचा लोप होईल. यास्तव अनेकान्त
देखील कथंचित् एकांत व कथंचित् अनेकांत आहे; असे
समजावे.

प्रकृतार्थमुपसंहरजाह—

आतां प्रकृत विषयाचा उपसंहार करितान—

इति निरुपमयुक्तशासनः,

प्रियहितयोगगुणानुशासनः ।

अरजिन दमतीर्थनायक—

स्त्वाभिव सतां प्रतिबोधनाय कः॥१०२॥

इतीत्यादि । इति एवं निरुपमं उपमायाः निष्क्रान्तं युक्तशासनं
युक्तं प्रमाशेषपत्रं श सन मते यस्य । युक्तशासन इतिच कचित्पाठः ।
निरुपमां निर्वाधा युक्तिः प्रत्यक्षादिब्रह्मणा यस्य शासने मते इतिच ।
प्रियहितयोगगुणानुशासनः । प्रियाः सुखदाः हिताः परिणाम-
पथ्याः तेच ते योगगुणाश्च । योगाः प्रशस्तमनोवाकायव्यापराः
गुणाः सम्यग्दर्शनादयः तेषामनुशासनः अनुशासकः । इत्थंभूतः अरजिन
अरसंज्ञक जिन ! दमतीर्थनायकः दमस्येन्द्रियजयस्य सूचकं तीर्थं

प्रवचने तस्य नायकः प्रवर्तकस्त्वमिव सतां पंडितानां प्रतिबोधनाय प्रतिबोधनार्थं कोन्यो नैव कश्चित् ।

अर्थ—पूर्वी सांगितल्याप्रमाणें निर्दोष युक्तींनीं भरलेलें ज्याचें मत आहे, सुखदायक व परिणामी हितकर असे ज्याचे मानसिक, शारीरिक व वाचनिक व्यापार आहेत व जो सम्यग्दर्शनादिक गुणांचा भव्यांना उपदेश करतो. इन्द्रिय विजयाचें सूचक अशा शास्त्रांचा भव्यांना ज्यानें उपदेश केला, अशा हे अराजिना ! तुझ्याशिवाय कोणता मनुष्य पंडित जनांना उपदेश देण्यास समर्थ आहे ?

इदानीं स्तुतेः फलं याचमानः प्राह—

आतां ग्रंथकार स्तुतीच्या फळाची याचना करतात—

मतिगुणाविभवानुरूपत-

स्त्वयि वरदागमदृष्टिरूपतः ॥

गुणकृशमपि किंचनोदितं,

मम भवतादुरितासनोदितम् ॥१०५॥

मतीत्यादि । मतेषुर्धुणो यथावदर्थपरिच्छेदकत्वं तस्य विभवः सम्पत्तिः तस्यानुरूपता यावान्मतिगुणविभव इत्यर्थः । त्वयि विषये वरदा आगमदृष्टिरूपतः आगमेन दृष्टिदर्शनं परिज्ञानं भवद्गुणानां तस्या रूपं तस्मादागमदृष्टिरूपतः आगमप्रतिपादितभवद्गुणानांत रूपमेत्यर्थः । गुणकृशमपि गुणानां भवद्गुणानां कृशमपि स्तोत्रमपि लेशोऽपि किञ्चन किं उदितं व्यावर्णितं । मम स्तोत्रः । भवताद् भूयात् । दुरितासनोदितं दुरितं पापं तस्य असनं क्षेपणं विनाशनं तस्मिन्नुदितं उदयि समर्थम् ।

अर्थ—शास्त्रांमध्ये जें आपल्या गुणांचें वर्णन केले आहे,

त्यास अनुसरून व माझ्या बुद्धिमध्यें जी विचारशक्ति आहे, तिचा आश्रय घेऊन यथाशक्ति जें आपल्या गुणांचें अल्प वर्णन मी केले, हे अर जिनेश, तें आपलें थोडें गुणवर्णन माझ्या पातकांचा नाश करो.

इति अस्ताथमुक्तिः ।

याप्रमाणें श्रीअस्ताथ जिनाचें स्तोत्र संपलें ।

अथ मल्लिनाथ जिनमुक्तिः ।

यस्य महर्षेः सकलपदार्थ-

प्रत्यवबोधः समजनि साक्षात् ।

सामरमर्त्यं जगदपि सर्वं

प्राञ्जलि भूत्वा प्रणिपतति स्म ॥१०६॥

यस्थेत्यादि । यस्य मल्लिनसम्प्रीयकरदेवस्य । कथम्भूतस्य ? महर्षेः महानिश्वादीनां पूज्यः स चास्मै ऋषिश्च तस्य । किं ? समजनि समागतः । कोसौ ? सकलपदार्थप्रत्यवबोधः सकलाश्च ते पदार्थाश्च तेषां प्रति समंतात् अव अशेषविशेषतो बोधः परिज्ञानं । कथं समजनि ? साक्षात् परिसृष्टतया । अत एव प्रणिपततिस्म प्रणतं संजातं । किं तत् ? जगत् । कथम्भूतं ? सर्वमपि । पुनरपि कथम्भूतं ? सामरमर्त्यं अमराश्च मर्त्योश्च तैः सह वर्तते इति सामरमर्त्यं । किं कृत्वा ? प्राञ्जलि भूत्वा प्रवृद्धाञ्जलि भूत्वा ।

अर्थः—ज्या इंद्रादिपूज्य श्री मल्लि जिनेश्वरास संपूर्ण पदा-

धांचें पूर्ण व स्पष्ट असें ज्ञान झालें आहे; व ज्यास चतुर्णिकाय देव व सर्व मनुष्ये आणि सगळे जग मोठ्या भक्तानें हात जोडून नम्र होऊन नमस्कार करतात, त्या श्रीमल्लिजिनेश्वरामा मा शरण जातो.

भगवदाय शरीरं वचनं चैवाविधमित्याह ।

श्री मल्लिजिनांचे शरीर व दिव्य ध्वनि यांचें वर्णन.

यस्य च मूर्तिः कनकमयोव,

स्वम्फुरदाभाकृतपारिवेषा ।

वागपि तत्त्वं कथयितुकामा,

स्यात्पदपूर्वा रमयाति साधून् ॥१०७॥

यस्य चेत्यादि । यस्य मल्लितीर्थकरदेवस्य मूर्तिश्च शरीरं च । कथम्भूतं? कनकमयोव सुवर्णेन निर्दिष्टा इव । पुनरपि कथम्भूतेत्याह स्वेत्यादि स्फुरन्ती चासी आभाच दीप्तिः स्फुरदाभा, स्वस्य स्फुरदाभा, तथा कृतः परिवेषः सकलशरीरव्याप्तिः, भागण्डलं वा यस्यां स तथोक्ता । न केवलं मूर्तिरेवंविधा किन्तु वागपि वचनमपि । यस्येति सम्भावः । किंविशिष्टा ? कथयितुकामा । किं तत्? तत्त्वं यथावद्भक्तुस्वस्वार्थं अचेतनापीयमुपचारादेवमुच्यते, यथा भिक्षा भिक्षुकान् वासयति । सा इत्यंभूता वा किं करोति इत्याह रमयाति आत्मन्यनुरक्तान्करोति । कान् ? साधून् भवान् । कथम्भूता ? स्यात्पदपूर्वा स्यात्पदोपलक्षिता इत्यर्थः ।

अर्थः—श्री मल्लि जिनेश्वराचे शरीर सोन्याने वनविल्या प्रमाणें दिसत होते. व कांतांचे मंडळ त्यांच्या शरीराभोंवतीं पसरले होते व स्याद्वादानें भरलेला त्यांचा दिव्य ध्वनि वस्तूंचे खरे स्वरूप दाखविणारा असल्यामुळे तो भव्य जनांचा मनें आपल्याकडेच आकर्षण करून घेत असे.

ननु प्रमाणव्याघतासां भावव्यत्यतः कथं तान्तरमप्यप्यतीत्याह ।

श्री मल्लिजिनांचा दिव्य ध्वनि जर प्रमाणांनी बाधित असेल तर
भक्त्यर्जावांना आपल्याकडे आकर्षित कसा करूं शकेल
या शंकेचे उत्तर.

यस्य पुरस्ताद्भ्रगलितमाना,
न प्रतितीर्थ्या भुवि विवदन्ते ।

भूरपि रम्या प्रतिपदमासी—

ज्जाताविकोशाम्बुजमृदुहाम्ना ॥ १०८ ॥

यस्येत्यादि । यस्य भगवतः । पुरस्ताद्प्रतः । प्रतितीर्थ्या
एकांतवादिनो न विवदन्ते न विप्रतिपात्तं कुर्वन्ति । क ? भुवि पृथिव्यां
कथंभूताः ? विगलितमाना विगलितो विनश्ये मानो दपो येषां ते
तथोक्ताः । अतः कथं प्रमाणवाधिता तद्वाक् । भगवत्समागमने भूमि-
रपि इत्थंभूता संजातेत्याह भूरपीत्यादि । भूरपि पृथिव्यपि । रम्या
मनोज्ञा । पदं पदं प्रति प्रतिपदं । आसीत्संजाता । कथंभूता इत्याह-
जातेत्यादि । विकोशानि विकसितानि च तानि अंबुजानि पद्मानि
तेर्जातो मृदुः कोमलो हासो यस्याः ।

अर्थः—या पृथ्वीतलावर श्री मल्लिजिनेश्वरापुढे एकांतवादी
बिलकुल वाद करूं शकत नाही. एकांत वाद्यांचा गर्व श्री
मल्लि जिनेश्वरास पाहिल्याबरोबर कोठे पडून जातो हे समजत-
च नाही. यावरून त्यांचे वचन युक्तियुक्त होतें. श्री मल्लि
जिनांचा दिव्यध्वनि इतका आकर्षक होता की त्यायोगे भ-
व्यजीवच मोहित होत होतें असें नाही, परंतु अचेतन पृथ्वी
देखील आनंदानें मनोहर दिसूं लागली व विकसित कमलांच्या
मिषानें ती गालांतल्या गालांतच मंद मंद हसूं लागली.

इदानीं भगवतो वचनप्रतिग्राहिशिष्यसंपदं दर्शयन्नाह.

आतां भगवताख्या वचनाचे ग्रहण करणाऱ्या शिष्यांचे वर्णन
करितात.

यस्य समंताज्जिनशिशिरांशोः,

शिष्यकसाधुग्रहविवभवाऽभूत् ।

तार्थमाप स्वं जननसमुद्र—

त्रासितसत्वोत्तरणपथोग्रम् ॥१०९॥

वस्येत्यादि । यस्य मल्लिनाथस्य समंतात्सर्वतः । अंशव इव कि-
रणा इव अंशवो वचनविशेषाः उन्मुखरूपप्रकाशकत्वात् । शिशिराः
सकललोकाध्यायकत्वेन शीतला अंशवो वचनानि यस्य स तथोक्तः । जि-
नश्चासां शिशिरांशुश्च तस्य । शिष्यकसाधुग्रहविवभवाऽभूत् । शिष्य-
काश्च ते साधवश्च यतयो भव्या वा त एव ग्रहास्तारकास्तेषां विभवः स-
म्पत् अभूत् सजातः । न केवलं तद्विभव एवाभूत् किंतु तार्थमामे श्रु-
तमपि । अभूत् । कथम्भूतं ? स्वं आत्मीय । पुनरपि कथम्भूतमि-
त्याह जननेत्यादि । जननं जन्म संसारः तदेव समुद्रो दृष्पारत्वात् तेन
त्रासिता भयं नीतास्तेच ते सत्वास्तेषामुत्तरणपथः । अत एव सकलतीर्थे-
भ्योऽग्रं प्रधानं तत् ।

अर्थः—संपूर्ण लोकांचा संसारताप दूर करणारे वचनरूपी
थंड किरणांना धारण करणाऱ्या मल्लिनाथ जिनचंद्रांचे शिष्य
असें यतीश्वर व भव्यजीव हेच नव्हते होत, व हेच श्री जिने-
श्वरचंद्रांचे ऐश्वर्य आहे, व मल्लिनाथ तीर्थकरांना आपल्या
दिव्यध्वनीतून सांगितलेले द्वादशांगश्रुत, संसारसमुद्र तरून
जाणे अशक्य आहे अशा विचाराने घाबरलेल्या भव्यजीवांना
तो तरून जाण्याचा मार्ग दाखविण्यामध्ये अग्रस्थान पटकाविते.

मनु प्रागुक्तांशेषणांवांशेषाऽपि भगवान्कथं कर्मणां प्रक्षयं कुर्यादतः

सकलपदाथप्रत्यववाधभाक्, सकलकर्माचप्रमोक्षलक्षण-

माक्षभाग्वा भवदित्याह-

पूर्ववर्णेन त्रिंशष्टि श्रो जिनेश्वर कर्माचा कसा नाश करतात ज्यायोगे

सर्व पदाथांचे त्यांना ज्ञान होतं किंवा संपूर्ण कर्माचा नाश-

रूपा मोक्षप्राप्ति होईल ? या श्लोकाचे उत्तर आचार्य देतात,

यस्य च शुक्लं परमतपोऽग्नि-

ध्यानमनन्तं दुरितमधाक्षात् ।

तं जिनासहं कृतकरणीयं.

माल्लिमशल्यं शरणमितोऽस्मि ॥११०॥

यस्य चेत्यादि । यस्य भगवतः शुक्लच ध्यान । परमतपोऽग्निः परमं च तत्तपश्च तदेवाग्निशेषकर्मनिर्वाहकत्वात् । तद्रूपं यत् शुक्ल-
ध्यानं च । यद्दूरितं अष्टकर्मरूपं अधाक्षात् । कथम्भूतं दुरितं ? अनन्तं
न केनचिदंतः कर्तुं शक्यते यस्य । एकत्ववित्तकवीचारलक्षणं हि
शुक्लध्यानेन घातिकर्माणि दग्धानि अतः सकलार्थावबोधसम्भवः ।
व्युपरतक्रियानिवृत्तिलक्षणं तु शेषकर्माणि ततः सकलकर्मविप्रमोक्षल-
क्षणमोक्षसंभवः । तं जिनासहं त प्रागुक्तविशेषणविशिष्टं । जि-
नश्चासौ सिंहश्च, जिनानां वा सिंहः प्रबानस्त । माल्ले मल्लिनामानं
तीर्थकरदेवं । कथम्भूतं ? कृतकरणीयं कृतं करणीयं संसारोच्छेदल-
क्षणं येन । पुनरपि कथम्भूतं ? अशल्यं न शक्यं । नि शल्यान्यस्य ।
शरणं इतो गतोऽस्मि भवामि ।

अर्थ—संपूर्ण कर्माचा नाश करण्यास अग्निशेषणां असलेल्या
ज्याच्या उत्कृष्ट तपोरूपी शुक्लध्यानाने, ज्यांचा नाश करण्यास
अशक्य अशा आठ कर्माचा नाश होतो, व ज्यांना सं-

साराचा उच्छेद-नाश केला; माया, मिथ्यात्व, निदान ही शक्ये ज्याने आपल्या आत्म्यापासून दूर केली; आणि जो गणधरादिकामध्ये श्रेष्ठ आहे, त्या श्री मल्लिजिनेश्वरास भी अनन्यभावाने शरण गेलो आहे.

तात्पर्य—तपश्चरण हे कर्मनिर्जरा व मोक्षाची प्राप्ति करून देणारे आहे. ध्यान हा तपाचाच भेद आहे. एकत्वचित्तकीर्वाचार नांवाच्या ध्यानाने मल्लिजिनांनी घातिकर्मांचा नाश केला. त्यामुळे त्यांना मर्ष वस्तूंचे ज्ञान झाले. व्युपरत-क्रियानिवृत्ति नांवाच्या ध्यानाने त्यांनी अघाति कर्मांचा नाश केला. त्यामुळे त्यांना मोक्षलक्ष्मीची प्राप्ति करून घेता आली. त्यांनी कर्मांचा नाश कसा केला व ज्ञान प्राप्ति त्यांना कशी झाली या शक्ये उत्तर आचार्यांनी या श्लोकांत दिले आहे. असा.

मोहरूपी मल्लाचा—पहिलवानाचा यांनी पाडाव केला यामुळे यांचे मल्लि हे नांव सार्थक आहे. जगामध्ये मोहमल्ल हा अद्वितीय पहिलवान त्याच्यावर विजय भिळविणे सामान्य माणसाला अगदी अशक्य आहे. त्याला जिंकण्याचे काम या जिनेश्वरांनी केले यास्तव इंद्रादिकांनी यांचे ' मल्लि ' असे नांव ठेविले.

इति मल्लिनाथश्रुतिः ।

याप्रमाणे मल्लिनाथ जिनांचे स्तोत्र संपले.

अथ श्री मुनिसुव्रत स्तुतिः ।

अधिगतमुनिसुव्रतस्थिति-

मुनिवृषभो मुनिसुव्रतोऽनघः ।

मुनिपरिपदि निर्वर्भौ भवा-

उडुपरिपत्परिवीतसोमवत् ॥ १११ ॥

अधिगतेत्यादि । सोमनाति च तानि व्रतानि च सुव्रतानि । मुनीनां सुव्रतानि मुनिसुव्रतानि तेषां स्थितिः सा अधिगता निश्चिता यनस तथोक्तः । कोतो ? मुनिसुव्रतः अनेनाम्बयेसंज्ञा भगवतः प्रतिपादिता । पुनरपि कथम्भूतः ? मुनिवृषभो मुनिनायकः । पुनरपि किंविशिष्टः ? अनघो न विद्यतत्र घातकनचतुष्टयस्य पापं यस्मात् इत्यम्भूतो भगवान् निर्वर्भौ विराजितवान् । क ? मुनिपरिपदि समवसरणे । क इव केत्याह उडुत्यादि । उडुता नक्षत्राणां परिपत्संघातः तथा परिवीतः स चातो सोमध्वजः स इव तद्वत् ।

अर्थ-पापरूप चार वातिकर्मानां रहित, मुनिनायक, मुनी-
श्वरसंघ्या व्रतांवा निणय ज्यानी कला आहं क्षण्यूनच मुनिमु-
व्रत हें सार्थक नांव धारण करणार श्री जिनशे-[२० विसावें
तीर्थंकर] तारागणानें वेष्टिलेल्या चंद्राप्रमाणें मुनिजनांच्या स-
भेमध्ये शोभले.

भगवतः शरीरानिश्चय दर्शयन्नाह ।

भगवंताच्या शरीराचें माहात्म्य सांगतात.

परिणतशिखिकण्ठरागया

कृतमद्भिप्रहविप्रहाभया ।

तव जिन तपसः प्रसूतया,

ग्रहपरिवेष्टरुचेव शोभितम् ॥ ११२ ॥

परिणतेत्यादि । अनंतरश्लोके वपरित्यास्ते तदिहाभिसम्बन्धते ।
तेनेत्थं व्याख्यायते । शोभितं । किं ? तद्वपुः कस्य ? तव हे जिन । कया ? कृत-
मदनिग्रहविग्रहाभया मद्रो मदनो दर्पो वा कृतो मदनस्य निग्रहो येन
स चासौ विग्रहश्च तस्य मा दीतिस्तया अथवा कृतमदनिग्रहेति सं-
बोधनात्तज्जिनेत्यस्य विशेषणं । कथम्भूतयेत्याह परिणतेत्यादि ।
परिणतो युवः कस्यः स चासौ शिषी च मयूरः तस्य कंठः तस्य राग
इव रागो यस्याः सा तथोक्ता तया । रागः छायासादृश्यमित्यर्थः । पुनरपि
कथम्भूतया ? तपसः प्रसूतया अनशनादिलक्षणं तपः तस्मात्प्रसूतया
जातया । कयेव शोभितमित्याह ग्रहेत्यादि । ग्रहस्य चन्द्रमसः परिवेष्टो
मंडलं तस्य रुक् दीतिस्तयेव ॥

अर्थः—हे जिनेश ! अनशनादि बारा प्रकारच्या तपांचे
उत्पत्तिस्थान व भर तारुण्यांत आलेल्या मयूराच्या कंठासारखा
नीलवर्ण धारण करणाऱ्या आणि मदनाचा अथवा गवांचा
बिध्वंस करणाऱ्या अशा शरीराच्या कांठीने आपले शरीर
प्रभामंडलाने वेष्टिलेल्या चंद्राप्रमाणे शोभू लागले.

पुनरपि कथम्भूतं वपरित्याह ।

पुनः भगवंताच्या शरीराचे वर्णन.

शशिरुचि शुचि शुक्ललोहितं,

सुरभितरं विरजो निजं वपुः ।

तव शिवमतिविस्मयं यते,

षडपिच वाञ्छनसीयमीहितम् ॥ ११३ ॥

शशीत्यादि । शशी चन्द्रः तस्य रुचिर्दीप्तिरतद्गुणिनिर्मले

शुक्लोहितं रुधिरं यस्य । सुरभितरं सुगन्धितरं । धिरजो विगतं रजो यस्य । निजं शालीं, वपुः शरीरं । तव हे यते महामुने शिवं प्रशस्तं शुभं । अतिविस्मयं सौन्दर्येण साश्चर्यं । यदपि च वा-
क्मनसीयं वाङ्मनसोद्भवं ईहितं तदपि अतिविस्मयम् ।

अर्थ—हे जिनेश, हे महामुने, चंद्रकिरणप्रमाणे निर्मल व पांढऱ्या रक्ताने युक्त, सुगंधित, निष्पाप, धूळ वगैरेनी रहित, शुभ असं आपलें शरीर सर्व जनांना आश्चर्यांत गुंग करून सोडलें. व आपल्या शरीराप्रमाणेंच आपल्या मनानें वचनाचे व्यापार देखील, अत्यंत निर्मल व शुभ आहेत.

तात्पर्यः—श्री मुनिसुव्रत तीर्थकरांचे शरीर, मन व भाषण हीं सारखीं होतीं. शरीर सौंदर्यांत ज्याची बरोबरी कोणी करणारें नाहीं असें होतें, मन सर्व सद्गुणांच्या विकासानें सुंदर दिसत होतें. आणि भाषण चित्ताकर्षक व जगाच्या कल्याणाला वाहिलेलें असे होतें. यास्तव या तिहींची समानता होती.

सर्वकृतार्थिभ्यो वेदमित्याह ।

श्रीजिनेश्वराच्या दिव्य ध्वनानें ते सर्वज्ञ आहेत हें सिद्ध होतें. हें आचार्य सांगतात.

स्थितिजनननिरोधलक्षणं,

चरमचरं च जगत्प्रतिक्षणम् ।

इति जिन सकलज्ञलांडनं,

वचनभिदं वदतां वरस्य ते ॥ ११४ ॥

स्थितीत्यादि । स्थितिः ध्रौव्यं जननमुत्पादो निरोधो विनाश-
स्तल्लक्षणं स्वरूपं यस्य तत्प्रथोक्तं । किं तत् ? जगत् । कथम्भूतं ?
चरमाहं च वीतगतातीतनक्तमित्यर्थः । किं कश्चिन्तथाभूतमित्यत्राह

प्रतिक्षणं क्षणं प्रति । इति एवं यद्वचनं तत्ते तव जिन सकलज्ञलाञ्छनं सर्वज्ञताचिह्नं । किंविशिष्टस्य ते ? वदतां वरस्य । वदतां तत्त्वमुपदिशतां मध्ये वरस्य श्रेष्ठस्य ।

अर्थ—हे मुनिसुव्रतनाथ जिनेश, आपण तत्वांचा उपदेश करणाऱ्या गणधरादिकांमध्ये श्रेष्ठ आहांत. व प्रतिक्षणीं जगांतील चेतन पदार्थांच्या स्थितीत, उत्पात्त व विनाश ह्या तीन अवस्था होतात असा आपण उपदेश केला. या उपदेशावरूनच आपण सर्वज्ञ आहांत हे ठरते. हा आपला उपदेश सर्वज्ञपणाचें चिह्न आहे.

तात्पर्य—कित्येक लोक पदार्थे क्षणिकच मानतात, कित्येक पदार्थ नित्य आहेत असें समजतात. व कित्येक पदार्थांची उत्पत्ति हमेशा होते असें समजतात. परंतु प्रतिक्षणीं उपरोक्त तीन अवस्था पदार्थांमध्ये होतच असतात. प्रत्येक पदार्थांच्या पूर्व अवस्थेचा नाश होतो, नवीन अवस्था उत्पन्न होते व या दोन अवस्थेमध्ये पदार्थ आपली स्थिरता राखीत असतो. ह्मणून पदार्थ या तीन अवस्थांना धारण करीत असतो. जसें समुद्रामध्ये एक लाट उत्पन्न होते, तिचा विनाश होऊन तिचे दुसऱ्या लाटेमध्ये परिणमन होते. परंतु लाटेच्या उत्पत्ति व विनाश या दोन अवस्थामध्ये जल कायम असते. जसें जलामध्ये ह्या तीन अवस्था दृष्टिगोचर होतात तशाच या तीन अवस्था सर्व पदार्थांमध्ये प्रतिक्षणीं होत असतात. असा उपदेश श्री मुनिसुव्रतनाथ जिनांनीं भव्यांना केला ह्मणून त्यांच्या या उपदेशावरून ते सर्वज्ञ होते हे ठरते.

भगवतोऽपायप्राप्तिप्रतिपादनपूर्वकं स्तोता स्तुतेः फलं याचमानः प्राह ।

श्रीमुनिसुव्रतनाथ देखील प्रथम अष्ट कर्मसहित होते; तदनंतर कर्मांचा नाश करून त्यांनीं मोक्ष मिळविला. मला देखील

१ मोक्षप्राप्ती प्राप्ति कहत रेवोल. अशी प्रवेकार
प्रार्थना करतात.

दुरितमलकलंकमष्टकं,
निरुपमयोगबलेन निर्दहन् ।
अभवद्भवसौख्यवान् भवान्,
भवतु ममापि भवोपशान्तये ॥११५॥

दुरितेत्याद्याह—अभवत्संजातः । कोसां ? भवान् मुनिसुत्र-
ततीर्थकरदेवः । कथम्भूतः ? अभवसौख्यवान् । भवे संसारे सौख्य-
मिन्द्रियप्रभवं भवसौख्यं न भवसौख्यमभवसौख्यमतीन्द्रियं मोक्षसौख्य-
मित्यर्थः । तदस्यास्तीति तद्वान् । किं कुर्वन्नभवसौख्यवानभवत् ? निर्द-
हन् भस्मसात कुर्वन् । किं तत् ? दुरितमलकलङ्कं दुरितं कमे तदेव
मलो जीवस्वरूपप्रच्छादकत्वात् तेन कलंक आत्मन उपलपस्तं । कथम्भूतं ?
अष्टकं ज्ञानावरणाद्यष्टप्रकारं । केन निर्दहन् ? निरुपमयोगबलेन योगः
समाधिः शुद्ध्यानलक्षणो, निरुपमश्वासौ योगश्च तस्य बल सामर्थ्यं तेन ।
स इत्थम्भूतो भगवान् भवतु अस्तु । किमर्थं ? भवोपशान्तये संसार-
विनाशाय । कस्य ? ममापि स्तोत्रुरपि । न केवलं स्वात्मन एव ॥

अर्थः—आपल्या उत्कृष्ट शुद्ध्यानाच्या सामर्थ्याने जीवाचे
वास्तविक स्वरूप झाकून टाकणाऱ्या आठ कर्ममलांचा नाश
करून हे मुनिसुत्रतनाथ जिनेश ! आपण अतीन्द्रिय मोक्षसुखाची
प्राप्ति करून घेतली आहे. यास्वरूप हे जिनेश, माझे देखील आपण
संसारदुःख दूर करा.

इति मुनिसुत्रतनाथस्तुतिः ।

याप्रमाणे श्री मुनिसुत्रतनाथ जिनाचे स्तवन संपले.

अथ भी नमिनाथस्तुतिः ।

स्तुतिः स्तोतुः साधोः कुशलपरिणामाय स तदा,
भवेन्मा वा स्तुत्यः फलमपि ततस्तस्य च सतः ।
किमेवं स्वाधीन्याज्जगति सुलभे श्रायसपथे,

स्तुयान्न त्वा विद्वान्सततमभिपूज्यं नमिजिनम् ॥११६

स्तुतिरित्यादि । स्तुतिः स्तोत्र । कुशलपरिणामाय कुशलं पुण्यं तस्य साधकः परिणामः कुशलपरिणामः तस्मिन् । भवतीत्यप्याहार्यं । कस्य ? स्तोतुः स्तुतिकर्तुः । कथम्भूतस्य ? साधोः भव्यस्य । स स्तुत्यः तदा स्तोतुः काले । उपलक्षणमेतत्तदज्ञस्य । तत्र भवेन्मा वा भवेत् । नायमाह ' लुडिति ' लुग् भवति । ततः स्तुत्याफलमपि स्वर्गादिकं भवेन्मा वेति योज्यं । तस्यः च सतः । चो यस्मादर्थे । तस्य स्तोतुः मतो विद्यमानस्य । यस्मात्कुशलपरिणामप्रसाध्यपुण्यविशेषादेव तत्फलं संभवति अतश्च कथं न प्रक्षापूर्वकारी भवन्तं न स्तुयात् इत्याह—किमेवमित्यादि । किं न त्वा त्वां स्तुयात् अपितु स्तुयादेव । कोसौ ? विद्वान् विवेकी । कस्मिन्सति ? श्राय पथे श्रेयो निःश्रयस तदधिकृत्य कृतः श्रायः । देविकाशिशपादीर्घसत्रश्रयमामा इत्येकारस्याकारः । स चासौ पथाश्च सम्यग्दर्शनादिलक्षणो मोक्षमार्गस्तरिम्नु । कथम्भूते ? सुलभे सुखप्राप्ये । क ? जगति । कस्मात् ? स्वाधीन्यात् आत्मायत्तत्वात् । इत्थं एवमुक्तप्रकारेण । कथम्भूतं त्वां ? नमिजिनं नमिनामानं जिनं तीर्थकरदेवं । पुनरपि कथम्भूतम् ? सततमभिपूज्यं सततं सर्वदा अभि समन्तादिन्द्रादीनां पूज्यमागम्यम् ।

अर्थः—स्तुति ही पुण्य उत्पन्न करते, स्तुतीच्या योगाने पुण्य उत्पन्न होईल असे आत्म्याचे परिणाम शुभ होतात. परंतु ज्या आराध्य देवाची आपण स्तुति करतो तो आराध्य देव स्तुति करतेवेळीं त्या ठिकाणी असो किंवा नसो. अथवा त्या स्तुतीपासून आम्हांस स्वर्गादिकांची प्राप्ति होवो अथवा न होवो

परंतु स्तुति केल्यापाखून पुण्य उत्पन्न होतें हें खरें. व पुण्यापाखून स्वर्गादिकांची प्राप्ति आपोआपच होईल. यास्तव सम्यग्दर्शनादि लक्षणाचा मोक्ष मार्ग शुलभ रीतीनें या स्तुतीपाखून आपणांस प्राप्त होतो, व स्तुती करणे हें आपल्या स्वाधीन आहे. यास्तव इन्द्रादिकांकडून पूजनाय अशा हे नमि जिमा ! कोणता विद्वान मनुष्य तुला नमस्कार करून तुझी स्तुति करणार नाही घरें.

किं तेन कृतं येनत्वं पूज्योसौ संपन्न इत्याह ।

श्रीनमि जिनांनीं असें कोणतें कृत्य केले ज्याच्यायोगें ते सर्वलोकप्रसन्न झाले ? याचें उत्तर.

त्वया धीमन् ब्रह्मप्रणिधिमनसा जन्मनिगलं,
समूलं निर्भिन्नं त्वमसि विदुषां मोक्षपदवी ।
त्वयि ज्ञानज्योतिर्विभवकिरणैर्भाति भगव— ॥

सभूवन्स्वद्योता इव शुचिरवावन्यमतयः ॥११७॥

त्वयेत्यादि । त्वया नमितीर्थकरदेवेन । धीमन्विशिष्टबुद्धि युक्त ! निर्भिन्नं विनाशितं । किं तत् ? जन्मनिगलं जन्मैव निगलं बन्धनं । कथं निर्भिन्नं ? समूलं तत्कारणभूतकर्मणा सहैत्यर्थः । कथम्भूतेन त्वया ? ब्रह्मप्रणिधिमनसा ब्रह्मणि परमात्मस्वरूपे प्रणिधिः प्रणिधानमेकाग्रता यस्य तत्तथाविधं मनो यस्य तेन । यतस्त्वया तन्निर्भिन्नं ततस्त्वं असि भवसि । मोक्षपदवी मोक्षमार्गः । केषां ? विदुषां विपश्चितां । ननु सुगतादिभिरपि निर्भिन्नं भविष्यति अतस्तेपि तत्पदवीरूपाः स्युरित्यत्राह त्वयीत्यादि । त्वयि नमिजिने । कथम्भूते ? शुचिरवौ शुचिर्निर्मले रविः शुचिकाले वा आपादकाले रविः तस्मिन् । तद्रवाविव तद्रवौ । किं कुर्वति ? भाति । किरित्याह ज्ञानेत्यादि । ज्ञानमेव केवलस्वरूपं ज्योतिस्तस्य विभवः सम्पत्तिः स एव किरणास्तैः ।

इत्थं त्वयि विभाति सति हे भगवन्, अभूवन् संजाताः । के ? अन्य-
मतयः भवत्प्रणीततत्त्वादन्यरिभस्तत्त्वे मतिर्बुद्धिर्द्वैषामीश्वरकपिलसुगता-
दीनां । कथम्भूता अभूवन् ? स्वद्योता इव खे आकाशे द्योतन्ते इति स्वद्योताः
कीटविशेषाः त इव । हतप्रतापाः संजाताः इत्यर्थः ।

मराठी अर्थः—हे केवलज्ञानसंपन्न नमि जिनेन्द्रा ! तू
परमात्मस्वरूपामध्ये लीन होऊन कर्माचा त्यांच्या कारणासह
नाश केलास, यामुळे विद्वान लोकांना तू मोक्षमार्ग झाला आहेस.
विद्वानांना हे जिनेश तू मोक्षमार्ग दाखवून दिला आहेस.
आषाढ महिन्यांतील पुरांप्रमाणे केवलज्ञानरूपी तेजस्वी किर-
णांनी अद्वितीय सूर्य असा तू प्रकाशित झाला असतां तुझ्यापुढे
असे महादेव, कपिल, बुद्ध वगैरे कुदेव काजव्याप्रमाणे कांतिः
हीन दिवू लागले.

तात्पर्य—मोक्षमार्गस्य नेतारं, भेत्तारं कर्मभूभृताम् ।

ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां, वन्दे तद्गुणलब्धये ॥

या श्लोकांत वर्णिलेल्या तीन गुणांचे धारक नमि जिनेश
होते. त्यांनी कर्माचा नाश केला होता म्हणून त्यांच्या ठिकाणी
कर्मभेदनत्व गुण होता. विद्वानांना मोक्षमार्गाचा उपदेश केला
होता म्हणून त्यांच्या ठिकाणी नेतृत्व गुण होता. व ते सर्वज्ञ
असल्यामुळे त्यांनी ज्ञातृत्व गुणांचा धारण केले होते.

तदानीं सप्तभंगसमाश्रयणेन भगवता यथा तत्त्वमुपदिद्धं तथा प्रदर्शयन्नाह ।

सर्वज्ञ अशा नमि जिनेशाने त्यावेळेस सप्तभंगाच्या आश्रयाने
जो तत्त्वांचा उपदेश केला त्यांचे आचार्य वर्णन करतात.

विधेयं वार्यं चानुभयमुभयं मिश्रमपि तत्,

विशेषैः प्रत्येकं नियमविषयैश्चापरिमितैः ।

सदान्योभ्यापेक्षैः सकलभुवनज्येष्ठगुणैः,

त्वया गीतं तत्त्वं बहुनयाविवक्षेतरवशात् ॥ ११८ ॥

विधेयमित्यादि—त्वया नमितीर्थकरदेवेन । गीतं कथितं । किं तत् ? तत्त्वं जीवादि । कुनो ? बहुनयविवक्षेतरवशात् बहवश्च ते नयाश्च नैगमादयः तेषां विवक्षाच इतरा चाविवक्षा तयोर्वंशादायत्तत्वात् । कथं तद्वशात्प्रतिपादितमित्याह—विधेयमित्यादि । विधेयं स्वरूपादिचतुष्टयापेक्षयास्तित्वं, वार्थं चापि पररूपादिचतुष्टयान्नास्तित्वं । चः समुच्चये । अपिः सम्भावने । अनुभयमवाच्यं युगपत्तयोर्वक्तुमशक्यत्वात् । उभयं चास्तित्नास्तिरूपं क्रमविवक्षितत्वपररूपचतुष्टयापेक्षया । मिश्रमपि, स्यादस्यवक्तव्यं, स्यान्नास्यवक्तव्यं, स्यादस्तित्नास्ति चावक्तव्यंच तत्तत्त्वं । एते सप्तभंगाः कर्मवन्तीत्याह-विशेषैः त्रिकाळधर्मैः । कथं? प्रत्येकं एकं एकं प्रति प्रत्येकं । कथम्भूतैः ? नियमविषयैः सतत्रैव नात्रिका भंगाः इति योयं नियमः तद्विषयः । पुनरपि कथम्भूतैः ? विशेषैः अपरिमितैः एकस्यापि वस्तुनोऽनन्तधर्मसम्भवात् । पुनरपि कथम्भूतैः ? सदान्मोन्यापेक्षैः सदा सर्वकालं, अन्मोन्यापेक्षैः परस्परपेक्षैः । स्वरूपादिचतुष्टयेन सत्त्वं हि पररूपादिचतुष्टयेनासत्त्वमपेक्षते । मूर्त्त्वममूर्त्तत्वं स्थूलत्वं सूक्ष्मत्वं इत्यादि । कथम्भूतेन त्वयेत्याह सकल्लेख्यादि । सकलं च तद्भूतं च तस्य श्रेष्ठो महान् स चासौ गुह्यश्च भाराभ्यः तेम ॥

अर्थः—हे नमि जिनेश, आपण सर्व जगाचं गुह्य आहात. पदार्थांचे वर्णन सप्तभंगीच्या आश्रयानें केलें आहे. व तें वर्णन निरपेक्ष नसून पदार्थांतील प्रत्येक धर्मास अनुसरून आहे. पदार्थांतील धर्म एकमेकांची अपेक्षा ठेवतात. जसें मित्र आपल्या मित्राची मदत घेऊन आपलीं कार्यें तडीस नेतो, त्याचप्रमाणें पदार्थांतील धर्म देखील परस्परांची अपेक्षा ठेवतात. आणि अशा योगानें ते धर्म पदार्थांचें व स्वतःचें देखील अस्तित्त्व राखीत असतात. यास्तव त्या धर्मांचें निरपेक्ष वर्णन वस्तूची व

तद्गतधर्माची सिद्धि करू शकत नाही. श्री नमि जिनांनी पदार्थांचे वर्णन सात प्रकारांनी केले आहे ते असे—

१ पदार्थांचा सद्भाव स्वरूपचतुष्टयाचे योगाने आहे. जसे घागर ही आपल्या स्वरूपांतच राहते, ती परस्वरूपांत राहत नसते. अर्थात् ती कपड्याच्या आकाराची नाही यास्तव घागरीचे अस्तित्व स्वरूपचतुष्टयाच्या अपेक्षेने आहे. [या स्वरूपचतुष्टयाचे वर्णन मागे केले आहे.] म्हणून घागर ही कथंचित् स्वस्वरूपाने आहे.

२ पदार्थांचा अभाव परचतुष्टयाच्या अपेक्षेने आहे. घागरीचा कापडाच्या दृष्टीने अभाव आहे. कपड्याचे गुणधर्म घागरीमध्ये नसतात. यास्तव त्या दृष्टीने तिचा अभाव आहे; असे म्हणता येते. घागरीचा सर्वथा अभाव मानता येत नाही. तसे मानले तर तिचे जे कापडाच्या स्वरूपाहून भिन्न स्वरूप दिसते तेही दिसले नसते. यास्तव घागर ही कथंचित् परचतुष्टयाच्या दृष्टीने अभावात्मक आहे असे म्हणता येते.

३ स्वरूपचतुष्टय व पररूपचतुष्टयाच्या अपेक्षेने वस्तु अवक्तव्य आहे. जसे एक मनुष्य एकाचा मामा आहे व एकाचा काका आहे. येथे एकेका नात्याच्या आश्रयाने त्याला मामा किंवा, काका असे म्हणता येईल. परंतु एकदम दोन्ही नाती आपल्या दृष्टीपुढे ठेऊन त्याचे एकदम शब्दद्वारे वर्णन करू नसतात ते साधणार नाही. कारण, आपण शब्दांची रचना क्रमानेच करू शकतो. यास्तव एकदम त्या दोन नात्यांचे वर्णन करता येत नाही. याचप्रमाणे स्वपरचतुष्टयाची अपेक्षा एकदम जेव्हा मनांत उद्भवते तेव्हा वस्तूही अवक्तव्य ठरते.

४ स्वरूपचतुष्टय व पररूपचतुष्टयाची क्रमाने अपेक्षा केल्यास वस्तु कथंचित् भावाभावात्मक आहे. द्रव्यार्थिक नपाने

वस्तु सदात्मक आहे व पर्यायाधिक नयानें ती असदात्मक आहे. या नयांची क्रमानें विवक्षा केली ह्मणजे वस्तु कथंचित् सदसदात्मक आहे हें ठरतें.

५ स्वरूपचतुष्टयाच्या अपेक्षेसह एकदम स्वपररूपचतुष्टयाची विवक्षा असली ह्मणजे हा भंग तयार होतो. यास कथंचित्सद-
वक्तव्य असें ह्मणतात. स्वपरचतुष्टयाची एकदम विवक्षा अस-
ल्यामुळें पदार्थाचें वर्णन करतां येत नाही ह्मणून त्यास अव-
क्तव्य ह्मणतात. त्या अवक्तव्य भंगासहित पुनः स्वरूपचतुष्ट-
याची अपेक्षा ठेविली ह्मणजे हा पांचवा भंग होतो.

६ अवक्तव्य भंगाबरोबर पररूपचतुष्टयाची अपेक्षा ठेवल्या-
नें हा भंग होतो याचे रसाभास्यवक्तव्य असें नांव आहे.

७ अवक्तव्य भंगाबरोबर स्वपरचतुष्टयाची अपेक्षा ठेव-
ल्यानें हा भंग होतो. याचें नांव स्यादस्तिनास्ति अवक्तव्य
असें आहे.

याप्रमाणें या सात भंगांच्या आश्रयानें श्री नमि जिनांनीं
भग्यांना उपदेश केला.

परमपि भगवतो गुणमाह ।

पुनः नामिजिनाद्या गुणानि वर्णन आचार्य करतात.

अहिंसा भूतानां जगति विदितं ब्रह्म परमम्

न सा तत्रारंभोऽस्त्यणुरपि च यत्राश्रमविधौ ।

ततस्तत्सिद्धयर्थं परमकरुणो ग्रन्थमुभयम् ।

भवानेवात्याक्षीन्न च विकृतत्रेषोपधिरतः ॥ ११९ ॥

अहिंसेत्यादि—अहिंसा दया । भगवता जगति लोके । विदिता
यथावत् कृता विदितमित्येतद्विगपरिणामेनागिसम्बध्यते । सा केषां ?

भूतानां प्राणिनां । तथा ब्रह्म परमात्मस्वरूपं, ब्रह्मचर्यं वा, परममुक्तं
 जगति विदितं यथावज्ञातं । न सा अहिंसा तत्र तस्मिन्नाश्रमविधौ पाम्प-
 डिप्रकारे । यत्र यस्मिन् तद्विधौ । आरम्भो व्यापारोऽस्ति । कथम्भू-
 तः ? अणुरपिच स्वरूपोऽपि न केवलं महान् । यत एव ततस्तस्मात्का-
 रणात् तत्सिद्धयर्थं तस्या अहिंसायाः सिद्धयर्थं निरतिचराहिंसाव्रत-
 सिद्धयर्थं ग्रन्थं परिग्रहं । उभयं बाह्याभ्यन्तरं च भवानेव न सुगतादिः ।
 अत्याक्षीत् परित्यक्तवान् । किंविधिः ? परमकरुणः परमा करुणा दया
 यस्य तथाभूतस्यापि भगवतो यथाजातलिंगविरोधी कश्चिद्विकारादिर्म-
 विष्यति इत्यत्राह नचेत्यादि । दंपश्च जटामुकुटमस्मोदूलनादिः
 उपधिश्च बस्त्राभरणाक्षसूत्राजिनादिपरिग्रहः विकृतौ यथाजातलिंगविरो-
 धिनौ तौच तौ वेपोपधीच तयो रत आसक्तो नच नैव ।

मगठी अर्थः—संपूर्ण प्राणिमात्रावर दया करणें हेच पर-
 मात्म स्वरूपाची प्राप्ति होण्याचें साधन होय. संपूर्ण प्राण्यांवर
 दया करणें क्षणजे संपूर्ण प्राण्याविषयीं परमसमता धारण करणें
 होय. शत्रु व मित्र याविषयीं रागद्वेषाचा त्याग करणें अर्थात्
 शत्रु व मित्र ही भेदकल्पना सोडून देणें. यासच पूर्ण अहिंसा
 क्षणतात. जेव्हां अशी अहिंसा-अशी शांति आपणांस ला-
 भते तेव्हां आपल्या आत्म्यास परमात्मपद मिळतें. परंतु हे
 नमि प्रभो, पाखंडी ऋषींच्या आश्रमामध्ये या अहिंसेचा ले-
 शमुद्धां दिसून येत नाही. कारण, तेथें पंचाशि साधन जलस्नान
 इत्यादि कृत्यें पाखंडी ऋषींकडून केलीं जातात. पंचाशिसाधन
 केल्यानें जीवाहिंसा होते, जलस्नान केल्यानें जलकायिक जी-
 वांची हिंसा होते. तसेंच स्नान करतांना बरेच सूक्ष्म जंतु
 जटेमध्ये अडकतात व पंचाम्रितपाच्यावेळीं ते जंतु अग्नीमध्ये
 पडून मृत्यु पावतात. यामुळें पाखंडीऋषींच्या आश्रमामध्ये आ-
 रंभ पूर्ण भरलेला आहे. जेथें असा आरंभ आहे अशा ठिकाणीं

अहिंसेचें पालन होत नाही. जें अत्यल्प देखील आरंभ असती तथेही जर अहिंसाव्रत पाळलें जात नाही तर अशा पाखंडी ऋषींच्या आश्रमामध्ये अहिंसेचें पालन होणें नितांत असम्भवनीय समजावें. यास्तव हे जिनेश, या अहिंसेचें पूर्ण पालन व्हावें ह्मणून अतिशय दयाळू अशा हे नमिजिनेश, आपणच बाह्याभ्यन्तर परिग्रहांचा त्याग केला व यथाजात स्वरूपामध्ये विरोध उत्पन्न होईल अशा वेपान्नाही आपण विलकुल त्याग केला. आपण डोक्यावर अट्टा बाढविली नाही, अंगाला भस्म लाविलें नाही. तमेंच वस्त्र, अलंकार जपमाला, हरणाचें कातडें वगैरे परिग्रह देखील जवळ धाळगला नाही. यामुळें आपल्या ठिकाणीच अहिंसा पूर्णपणें दिसून येत आहे.

एत एवंबिभस्त्वं ततस्त्वदीयं वपुस्ते परमवीतरागतां कथयतीत्याह—

या अर्था हे जिनेश, आपण पूर्ण अहिंसाव्रतप्रतिपालक आहां त्या अर्था आपले शरीर परमवीतरागतेचें स्पष्ट निदर्शक आहे. श्री जिनेश्वरान्या शरीराचें आचार्य वर्णन करतात.

वपुर्भूषावेषव्यवधिरहितं शांतिकरणं ।

यतस्ते संचष्टे स्मरशरविषातंकविजयम् ॥

विना भोमैः शस्त्रैरदयहृदयामर्षविलयं ।

ततस्त्वं निर्मोहः शरणमसि नः शांतिनिलयः॥१२०॥

वपुरित्यादि । ते तव वपुः शरीरं । संचष्टे कथयति । कं ? स्मर-शरविषातंकविजयं स्मरः कामस्तस्य शरः बाणास्त एव विष संतापमोह-हेतुःवात् तेनातंकश्चित्पीडा स एव वातकोऽप्रतीकारो व्याधिः तस्य विजयं विनाशं । कथम्भूतं वपुरित्याह भूषेत्यादि । भूषा कटककटिसूत्राचलं-कारः तस्मा आ समन्ताद्देषो व्याप्तिथथास्थानं विनिवेशः तेन व्यवधि-

वपुः प्रच्छादनं तेन रहितं । पुनरपि कथम्भूतं ! शान्तकरणं
 शान्तानि उपशान्तानि स्वस्वविषयस्पृहाव्यावृत्तानि करणानीन्द्रियाणि
 यस्य । पुनरपि कथम्भूतमित्याह अदयेत्यादि । न विद्यते दया अस्ये-
 त्यदयं हिंस्रं तच्च तद्दृढयं च तस्यामर्षः क्रोधः तस्य विलयो विनाशो
 यत्र । ननु भगवानासुधरहितस्तत्कथं तज्जयः स्यादित्याह विनेत्यादि ।
 विना अन्तरेण भीमैर्भयानकः शस्त्रैः प्रहरणैः । इत्थंभूतं तव वपुः
 यतस्ते तज्जयं संचष्टे तत्तस्तस्मात्कारणात् । त्वं नमितीर्थकरदेवः ।
 शरणं असि भवसि । नोऽस्माकं । किंविशिष्टो ? निमोहः भोहान्निः-
 क्रान्तो मोहो वा निःक्रान्तो यरमात् । पुनरपि कथम्भूतः ? शान्ति-
 निलयः शान्तेः सकलकर्मप्रक्षयस्य निलयः आश्रयः, शांतिर्षा मुक्ति-
 निलयः आश्रयो यस्य ॥

मराठी अर्थः—हे नमिनाथ जिनेश ! आपलें शरीर कुंडल,
 करगोळा, कडे इत्यादि अलंकारांनीं रहित आहे व आपलीं इंद्रियें
 आपआपल्या विषयांचा त्याग केल्यामुळे शांत झालीं आहेत.
 यामुळे सन्ताप व मोह उत्पन्न करणाऱ्या मदनाच्या बाणरूपी
 विषाचा नाश आपण केला आहे, हें आपलें शरीर आह्मांस
 स्पष्ट रीतीनें सांगत आहे. भयानक शस्त्रें हातांत धारण न कर-
 तांहीं हिंस्र हृदयांत उत्पन्न होणाऱ्या क्रोधावर आपण विजय
 मिळविला आहे, असें आपलें शरीर आह्मांस दर्शवीत आहे; व
 आपण निमोह आह्मांत हें सांगत आहे. हे जिनेश ! आपण सर्व
 कर्मांचा नाश करून शांतीचे माहेरघर वनला आहां. यास्तव
 आपणच आमचे संरक्षक आहां.

(२४६)

श्री नेमिनाथस्तुतिः ।

भगवानृषिः परमयोग-

दहनहुतकल्मषेन्धनः ।

ज्ञानविपुलकिरणैः सकलं

प्रतिबुध्य बुद्धकमलायतेक्षणः ॥१२१॥

भगवानित्यादि । भगवान्विशिष्टज्ञानधामिन्द्रादीनां पूज्यो वा । अरिष्ट-
नेमिरिति द्वितीयवृत्तगतेनाभिसम्बन्धः । कथंभूतः ? ऋषिः परमर्षिसं-
पन्नः । पुनरपि कथंभूत इत्याह परमेत्यादि । परमश्चासौ योगश्च शु-
क्लध्यानं स एव दहनः कल्मषं ज्ञानावरणादि कर्म तदेवेन्धनं तद्दहने हुतं
कषायेन्धनं येनासौ परमयोगदहनहुतकल्मषेन्धनः । किं कृत्वा? प्रति-
बुध्य प्रकाश्य ज्ञात्वा । किं तत्सकलं लोकालोकजातं । कैः ? ज्ञा-
नविपुलकिरणैः ज्ञानमेव विपुला विस्तीर्णा निरवशेषद्योतनसमर्थाः
किरणा रश्मयः तैः । पुनरपि कथंभूतो बुद्धकमलायतेक्षणः बुद्धं
विकसितं तच्च तत्कमलं च (कमलशब्देनात्र तःपत्रमुच्यते) तद्ब्रूयाते दीर्घे
ईक्षणे लोचने यस्य सः ।

एतद्विशेषणविशिष्टो भगवान् पुनः कथंभूतः संजात इत्याह-

हरिवंशकेतुरनवद्यविनय-

दमतीर्थनायकः ।

शीलजलधिरभवो विभव-

स्त्वमरिष्टनेमिजिनकुंजरोऽजरः ॥१२२॥

हरीत्यादि । अभव आसीर्भूतवान् । कथंभूतो विभवो विगत-
संसारो मुक्त इत्यर्थः । किं नामा त्वमित्याह अरिष्टनेमीत्यादि । अरिष्ट-
नेमिः अरिष्टनेमिनामा, अरिष्टानां कर्मणां नेमिश्चक्रधारा स चासौ जिन-

कुंजरश्च, जिनानां देशजिनानां, कुंजरो नायकः प्रधानः । पुनरपि कथम्भूतः ? अजरो न विद्यते जरा बार्द्धक्यमस्येति । पुनरपि किंवि-
शिष्टः ? हरिवंशकेतुः हरिवंशे विष्णुवंशे केतुर्ध्वजः । पुनरपि क-
थम्भूतः ? अनवद्यविनयदमतीर्थनायकः । न विद्यतेऽवद्यं दोषोऽन-
योरित्यनवद्यौ तौ च तौ विनयदमौ च । ज्ञानदर्शनतपश्चारित्रोपचारभेदा-
द्विनयः पंचविधः, पंचेन्द्रियजयनादमोऽपि । अनवद्यता चानयोर्माया-
दिरहितत्वात्, तयोस्तीर्थं प्रतिपादकं प्रबचनं तस्य नायकः प्रवर्तकः ।
पुनरपि किंविशिष्टः ? शीलजलधिः शीलानां जलधिः समुद्रः ।

मराठी अर्थः—हरिवंशालाभूषणभूत, शीलांचा समुद्र १८०००
शीलांना धारण करणारा, कपटाचा ज्यांत लेशही नाही असा
निर्दोष पांच प्रकारचा विनय, व पांच प्रकारचा इंद्रिय विजय
मांचे प्रतिपादन करणाऱ्या परमागमाचा कर्ता, जन्म, जरा,
मृत्यु यापासून दूर असलेला, शंभर इंद्राकडून पूजिला जाणारा,
परम शुक्लध्यानरूपी अग्नीने ज्ञानावरणादि आठ कर्मरूपी ला-
कडे ज्याने जाळून टाकली आहेत असा व विकसित शा-
लेल्या कमलाच्या या कळीप्रमाणे सुंदर व लांब नेत्राचा असा
भी अरिष्टनेमि तीर्थकर होता. त्याचे अरिष्टनेमि हे सार्थक
नाव होते. कारण, अरिष्ट=आठ कर्मे व नेमि चाकाची धार. जसे
चाक चालत असतांना त्याचे खाली आलेल्या पदार्थाचा चु-
राडा होतो त्याप्रमाणे या तीर्थकराने कर्माचा नाश केला होता
हणून याचे अरिष्टनेमि असे सार्थक नाव होते. या तीर्थकराने
लोक व अलोकस प्रकाशित करणाऱ्या आपल्या ज्ञानरूपी कि-
रणांनी सर्व पदार्थांचे स्वरूप जाणले व गणधरादिकामध्ये श्रेष्ठ
असलेल्या या तीर्थकराने मुक्ति संपादन केली.

इत्थम्भूतः च भगवतः पारशुराजं कीदृशमित्याह—

वर सांगितलेल्या गुणांना धारण करणाऱ्या भी नेमिनाथ तीर्थ

कराच पाय कसे होते याचें वर्णन.

त्रिदशेंद्रमौलिमणिरत्न-

१ करिणाविसरोपचुम्बितम् ।

पादयुगलममलं भवतो

विकसत्कुशेशयदलारुणोदरम् ॥१२३॥

नखचंद्ररश्मिकवचाति-

रुचिरशिखरांगुलिस्थलम् ।

स्वार्थनियतमनसः सुधियः

प्रणमंति मंत्रमुखरा महर्षयः ॥ १२४ ॥

त्रिदशेत्यादि । त्रिदशा देवास्तेषामिन्द्राः स्वामिनः तेषां मौलयः मुकुटानि तेषु मणिरत्नानि मणयः पञ्चरागादयस्त एव रत्नानि वज्रादीनि वा तेषां करिणाः तेषां विसरः प्रसरः तैरुपचुम्बितं । किं तत् ? पादयुगलं । कथम्भूतं ? अमलं न विद्यते मलं पापं यस्य, यदर्शनेन भव्यानां वा कस्य संबधि तत् ? भवतः अरिहनेमिद्रीयकरदेवस्य । पुनरपि कथम्भूतमित्याह विकसदित्यादि । विकसच्च तत्कुशेशयंच पत्रं तस्य दलं पत्रं तद्दरुणं रक्तं उदरं पादतलं यस्य तद्विकसत्कुशेशयदलारुणोदरम् । पुनरपि किंविशिष्टं पादयुगलमित्याह नखेत्यादि । नखा एव चन्द्रास्तेषां रश्मयस्तेषां कवचः परिवेषः तेनातिरुचिरं शिखर-भ्रमभागो यस्य तत्तथाविधं अंगुलीनां स्थलं उन्नतप्रदेशो यस्य पादयुगलस्य तत् नखचन्द्ररश्मिकवचातिरुचिरशिखरांगुलिस्थलं तत्किं कुर्वति ? प्रणमन्ति । क ते ? महर्षयः । कथम्भूताः मन्त्रमुखराः मन्त्रेण सप्ताक्षरेण, सामान्यतुत्तरूपेण वा मुखरा वाचालाः । पुनरपि कथम्भूताः ? सुधियः शोभना धीर्षेषां अत एव स्वार्थनियतमनसः । शार्थे मोक्षलक्षणे नियतं नियतितं मनो धैः ॥

अर्थ—देवेंद्रांच्या मुकुटामध्ये असलेल्या पद्मराग व हिरे यांच्या किरणांच्या समूहाने स्पर्शित झालेले [देवेंद्र नमस्कार करित असतां त्यांच्या मुकुटांनील रत्नांची कांति श्री नेमिनाथस्वामीच्या चरणावर पडली] व प्रफुल्लित झालेल्या तांबड्या कमळांच्या पाकळीप्रमाणें तांबडा रंग धारण करणारे, नखरूपी चंद्राच्या किरणांनी व्याप्त झाल्याने अतिशय शोभत आहे पुढचा भाग ज्यांचा अशा बोटांनी शोभणारे, असें आपले पाय हे श्री जिनेश मोक्ष प्राप्तिकडे ज्यांचें लक्ष्य लागलें आहे ' नेमिनाथायनमः ' या सात अक्षरी मंत्राचा हमेशा उच्चार करणारे, किंवा आपलें गुणवर्णन करणारे असे विद्वान् गणधरादिक महर्षि मोठ्या भक्तिने वंदितात. (नमस्कार करितात),

न केवलं त एव भगवतः पादयुगलं प्रणमति किन्बन्धेपीत्याह ।

केवळ महर्षीच श्री जिनाच्या चरणांना नमस्कार करितात असें नाही, दुसरे भव्यजीव देखील नमस्कार करितात हे सांगतात.

द्युतिमद्रथांगरवित्रिंबकिरणजटिलांशुमंडलः ।

नीलजलदजलराशिवपुः सहबन्धुभिर्गरुडकेतुरीश्वरः

हृलभृच्च ते स्वजनभक्तिमुदितहृदयौ जनेश्वरौ

धर्मविनयरसिकौ सुतरां चरणारविंदयुगलं प्रणेमतुः

द्युतीत्यादि । द्युतिरस्यास्तीति द्युतिमत् तच्चतद्रथांगं च चक्रं तदेव रविचिम्बं । रवेर्विम्बमिव विम्बमाकारो यस्य तस्य किरणास्तेर्जटिलं संबलितमशुमण्डलं वेहदीप्तिसंघातो यस्य । अंसमण्डल इति च पाठः । अंसः स्कन्धः तस्य मण्डलं विस्तारस्तैर्जटिलं यस्य गरुडकेतोः स तथोक्तः । पुनरपि कथम्भूतः इत्याह नीलेत्यादि । नीलभासैः जलदश्च सजलमेवः स च जलराशिश्च समुद्रः तांश्च वपुः शरीर

यस्य । नीलजलत्रमित्यादिश्चकचित्पाठः । नीलजलजानि नीलोत्पलानि;
 तेषां दलराशिः पत्रसंवातः तत्तुल्यं वपुर्गस्य । कोसावित्थम्भूतो ? ग-
 रुडकेतुर्गुरुडध्वजो वामुदेवः । किं विशिष्ट ईश्वरः पृथ्वीपतिः । कि-
 मेकाकीत्याह सहबंधुभिरिति । न केवलं गरुडकेतुर्हृलभृच्च बलभद्रोऽपि
 तौ द्वौ प्रणेमतुः स्तुतवन्तौ । किंतु चरणारविन्दयुगलं चरणत्वेव
 भरविदे पद्मे तयोयुगलं । कस्य ते तव । कथम्भूतौ ? जनेश्वरौ जनस्य
 लोकस्य ईश्वरौ स्वामिनौ । पुनरपि कथम्भूतौ ? स्वजनभक्तिमुदित-
 हृदयौ स्वजने बंधौ भक्तिरनुरागः तथा मुदितं हृष्टं हृदयं ययोः पुनरपि
 किं विशिष्टौ ? धर्मविनयरक्षिकौ धर्मार्थो विनयो धर्मविनयः तत्र रसिकौ
 अनुरक्तौ । कथं प्रणेमतुः सुतरां अस्यर्थम् ।

अर्थ—प्रकाशमानचक्ररूपी सूर्याच्या किरणांनी ज्याचा सारा
 देह व्यापून गेला आहे. व ज्याच्या शरीराची कांति निळ्या
 कमलांच्या पाकळ्यांच्या समूहाप्रमाणे निळी आहे. व ज्याच्या
 जयपताकेवर गरुडाचे चिह्न आहे असा कृष्ण व बलभद्र या
 उभयतांनी हे नेमिजिनेश ? आपण त्यांचे बंधु असल्यामुळे
 भ्रातृप्रेमाने आनंदित चित्त होऊन आपल्या सर्व बंधूसह मोठ्या
 विनयाने वारंवार आपल्या चरणकमलांस नमस्कार केला. श्री
 कृष्ण व बलभद्र हे पृथ्वीपति होते, धर्माचा व धार्मिक जनांचा
 विनय, आदर सत्कार करण्याचे त्यांना व्यसनच लागले होते.

यत्न पर्वते गत्वा भगवतभरणारविन्दयुगलं तौ प्रणेमतुः स कीदृश

इत्याह—

श्री कृष्ण व बलभद्र यांनी ज्या पर्वतावर जाऊन श्री नेमिनाथ
 जिनाच्या चरणकमलांस नमस्कार केला तो पर्वत कसा
 होता याचे वर्णन आचार्य करतात—

ककुदं भुवः खचरयोषिदुषित—

शिखैरलंकृतः ।

मेघपटलपरिवीततटस्तव

लक्षणानि लिखितानि वज्रिणा ॥१२६॥

बहतीति तीर्थमृषिभिश्च

सततमभिगम्यतेद्य च ।

प्रीतिविततहृदयैः परितो

भृशमूर्जयंत इति विश्रुतोच्चलः ॥१२७॥

ककुदमित्यादि । ककुदमिव ककुदं । कस्या ? भ्रुवः पृथिव्याः । यथा ककुदं वृषभोपरिस्कंधप्रदेशस्थं सर्वतदवयवानामुपरिवर्ति शोभाकारि च तथा ऊर्जयंताचलः सकलभूम्यवयवानामित्यर्थः । पुनरपि किंविशिष्टः इत्याह खचरेत्यादि खचरा विद्याधर्यस्तंषां योषितो विद्याधर्यस्तामिरुषितानि सेवितानि तानि च तानि शिक्षराणि च तैरलंकृतः शोभितः । पुनरपि कथम्भूतः ? मेघपटलपरिवीततटः । मेघानां पटलानि तैः परि समंताद्गीतानि व्याप्तानि तटानि सान्नि यस्य । पुनरपि कथम्भूत इत्याह तवेत्यादि । तव अरिष्टनेमेः । लक्षणानि चिह्नानि । लिखितानि उत्कीर्णानि । केन ? वज्रिणा इंद्रेण । तानि बहति धरति इति हंतोः । तीर्थं पुण्यस्थानं । अतएव ऋषिभिश्च ऋषिभिरपि । सततं सर्वकालं । अभिगम्यते समाश्रियते सेव्यते । कदा ? अद्य इदानीमपि । कथम्भूतैः ? प्रीतिविततहृदयैः प्रीत्या तुष्ट्या विततानि विस्तीर्णानि उल्लसितानि हृदयानि येषां तैः कथं ? परितः समंतात् । अयं एतद्विशेषण विशिष्टोऽचलः पर्वतः । कथम्भूतो ? लोकविश्रुतः प्रख्यातः । कथं ऊर्जयंत इत्येवं भृशमत्यर्थम् ।

अर्थः—जसे बैलाच्या खांद्यावर असलेले वशिष्ठ सर्व अवयवामध्ये उंच व शोभादायक असतं तद्दत् तो पर्वत पृथ्वीवर

उष असत्त्वामुळें तो पृथ्वीचें वासिष्ठच आहे असें वाटतें वि-
घाधरांच्या स्त्रिया ज्यावर क्रीडा करीत असतात अशा शिख-
रांनीं तो अलंकृत झाला आहे. व मेघांनीं त्याचे कडे आच्छा-
दित झाले आहेत. त्याच्यावर इंद्रानें हे जिनेश ! आपलीं शुभचिन्हें
लिहिलीं आहेत त्यामुळें हें पुण्यस्थान आहे असें समजून उ-
ल्हसित अंतःकरणाच्या ऋषींनीं हा नेहमीं सर्व बाजूनें अतिशय
सेविला जातो. व जगांत ऊर्जयंत यानांवांनं हा पर्वत प्रसिद्ध
झाला आहे.

अत्राह मीमांसको यदुक्तं ज्ञानविपुलकिरणैरिति । तत्र भगवतो
ज्ञानमिन्द्रियजं ज्ञानत्वादस्मदादिज्ञानवत्, अंतः कथं स-
र्वज्ञता स्यादित्याशंस्याह—

मागे ' ज्ञान विपुलकिरणैः ' केवलज्ञानरूपी चोहीकडे पसरणाऱ्या
किरणांनीं सर्व जगत् श्रीनेमिजिनांनीं प्रकाशित केलें असें
एका श्लोकांत आचार्यांनीं सांगितलें आहे. परंतु भग-
वंताचें ज्ञान देखील आमच्या ज्ञानासारखें
इंद्रियापामूनच उत्पन्न होतें. यास्तव ते
देखील आमचासारखेच असर्वज्ञ आहेत,
अशा मीमांसकाच्या शंकेस आ-
चार्य उत्तर देतात.

बहिरंतरप्युभयथा च

करणमविधाति नार्थकृत् ।

नाथ युगपदखिलं च सदा

त्वमिदं तलामलकवद्विवेदिथ ॥ १२८ ॥

बहिरंतरपीत्यादि । बहिःकरणं चक्षुरादि । अंतरपि करणं मनो-
लक्षणं । तदप्रत्येकमुभयथा वा अविधाति सर्वज्ञतास्वरूपस्य विधातकं
न भवति । उपकारकं तर्हि स्यादित्यत्राह नेत्यादि नार्थकृत् न स्वकार्य

कारि वत एवं अतः हे नाथ विवेदिष ज्ञातवान् किं तत् ! इदं जगत् किं क्रमेण !। युगपत् एक हेळया । किं नियतम् ! अखिलं च निरशेषमेव । किं नियतकालं ? सदा सर्वकालं । किमिव ? तलामलकवत् तले करतले आमलकः स्फटिकमणिः स इव तद्वत् ।

अर्थः—हे प्रभो नेमि जिनेश ! आपली नेत्र, कान, नाक, वगैरे इन्द्रिये व अन्तकरण हीं सर्वज्ञपणाला बाधा आणीत नाहीत व हीं सर्वज्ञपणाला साहायक ही नाहीत. हे जिनेश ! आपण हे सगळें जग तळ हातांत असलेल्या स्फटिक मण्याप्रमाणें एकदम, पूर्णपणें व हमेशा जाणलें आहे.

विशेष स्पष्टीकरणः—श्री नेमि जिनेश्वराचें ज्ञान अतीन्द्रिय होतें यामुळें इन्द्रियांचा व मनाचा पदार्थाचें स्वरूप जाणण्यामध्ये त्यांना काहीं उपयोग होत नसे. तसेच त्यांच्या अतीन्द्रिय ज्ञानामध्ये हीं इन्द्रिये व्यत्यय देखील आणीत नव्हतीं. यामुळें हीं इन्द्रिये असून नमल्यासारखींच होतीं. श्री नेमि जिनेशांनीं पदार्थांना क्रमानें जाणलें नाहीं. क्रमानें जाणू लागल्यास त्यांना सर्वज्ञ झणतां येणार नाहीं कारण पदार्थ अनंत आहेत. त्यांचा एक एक स्वभाव जाणीत बसल्यास अनंत काल निघून जाईल. एका समवांत एकच पदार्थ जाणला गेल्यानें सर्वज्ञपणा नष्ट होईल. यास्तव श्री जिनांचें ज्ञान इन्द्रियजन्य नव्हे हें सिद्ध होतें. इन्द्रिये मात्र क्रमाक्रमाने पदार्थांना जाणतात. अतीन्द्रिय ज्ञान एकदम सर्व पदार्थांना जाणतें. इन्द्रियजन्य ज्ञान सर्व पदार्थांना जाणीत नाहीं. ते पदार्थांच्या काहीं अंशांना जाणतें. इन्द्रियजन्य ज्ञान ज्ञानावरणीय कर्माचा जसा क्षयोपशम असेल त्याप्रमाणें त्याला अनुसरून ते पदार्थांना जाणतें. अतीन्द्रिय ज्ञान आत्म्यापासून उत्पन्न होतें. तें ज्ञानावरणीय कर्माचा अभाव झाल्यामुळें अत्यंत स्पष्ट असतें. यामुळें त्या ज्ञानामध्ये सर्व

वस्तु व स्याच्च त्रिकाल वर्ती पर्याय एकदम प्रतिभामित होतात. अतीन्द्रिय ज्ञानामध्ये कमी जास्तपणा दिसत नाही इन्द्रियजन्य-ज्ञानामध्येच हा फरक दृष्टीस पडतो. इन्द्रियजन्य ज्ञान सर्वदा एकसारखेच नसते अतीन्द्रियज्ञानमात्र सर्वदा एकरूप असते ते एकदा सर्वपदार्थांना जाणते व एकदां थोड्या पदार्थांना जाणते असे स्थित्यंतर या ज्ञानामध्ये होत नाही. यावरून जिनेश्वराचें ज्ञान आमच्या ज्ञानाहून निराळे आहे हे सिद्ध झाले.

अतएव ते बुधनुतस्य

चरितगुणमद्भुतोदयम् ।

न्यायविहितमवधार्य जिने त्वयि-

सुप्रसन्नमनसः स्थिता वयम् ॥ १२९ ॥

यतएवं विवेदिथ त्वद्भुतएव अरमादेव कारणात् । ते तव कथम्भू-
तस्य । बुधनुतस्य बुधैर्गणधरदेवादिभिर्भुतस्तुतरतरय । चरितमनु-
ष्ठानं तस्य गुणे निर्विघ्नतः स्वसाध्यप्रसाधकत्वं । किं विशिष्टं ? अद्भुतो-
दयं अद्भुतः साश्चर्य उदयः समवसरणकेवलज्ञानादिलक्षणात्कर्मिय-
स्मात् । पुन पि किं विशिष्टं ? न्यायविहितं न्यायेन नीत्या आगम-
प्रतिपादितोपपत्त्या विहितं कृतमनुष्ठित । इत्यम्भूतं तद्गुणमवधार्य संचित्य।
त्वयि अरिष्टनेमितीर्थकरदेवे । कथम्भूते ? जिने अशेषकर्मोऽमूलके
स्थिताः प्राज्वलीभूय व्यवस्थिताः । तेके ? वयंस्तोतारः कथम्भूताः ?
सुप्रसन्नमनसः सुष्टु प्रसन्नं विशुद्धं भक्त्या अनुगृहीतं मनो येषाम् ।

अर्थः— आपण सर्व पदार्थांचे स्वरूप स्पष्टपणे जाणता झ-
णून हे जिनेश आपणांस सर्व गणधरादि यतीश्वर नमस्कार
करितात. आपणांस तपश्चरणकरण्याने आश्चर्यात पाडणाच्या
स्वरूपाचे समवसराणाची रचना, अनंतज्ञान, दर्शन, सुख व-

गैरे अनंतचतुष्टय गुण प्राप्त झाले. ते सर्व गुण आगमामध्ये सांगितलेल्या पद्धतीप्रमाणे आपण प्राप्त करून घेतले आहेत. या आपल्या गुणांचा विचार करून; हे कर्मान्मूलाकडे जिनदेवा आक्षी आपल्याच ठिकाणी भक्तीने प्रसन्न चित्त झालो आहोत.

तात्पर्य—श्री नेमि जिनाच्या उःकृष्टगुणांचा विचार केल्याने आमच्या मनातील श्रद्धा बळकट झाली. व त्यामुळे आक्षी हरिहरादिकांची आराधना करणे सोडून दिले. व नेमि-जिनाच्या चरणाचाच आश्रय घेतला त्याच्या चरणाच्या आश्रयाने आमचे अंतःकरण अतिशय प्रसन्न झाले. असा या श्लोकाचा अभिप्राय आहे.

कथांश—नेमिनाथ तीर्थकराच्या पित्याचे नांव समुद्रविजय असे होते व मातेचे शिवादेवी असे होते. कृष्ण व बलभद्र नेमिनाथ जिनाचे चुलत भाऊ होते. नेमिनाथ तीर्थकर अतिशय सामर्थ्यशाली होते. यांचे राजयति नांवाच्या राजकुमारीशी विवाह होणार होता. परंतु विवाह झाल्यावर हे माझे राज्य हिसकावून घेतील अशी कृष्णाच्या मनामध्ये भीति उत्पन्न झाली. त्याने पारध्याकडून नानातःहेचे प्राणी आणवून त्यांना एके ठिकाणी कोंडून ठेविले. नेमिनाथ स्वामी आपल्या मित्रांसह फिरावयास चालले असता त्यांच्या कार्ना पशूंचे दीन शब्द पडले. पारध्यांनी तुमच्या लग्नामध्ये हे पशु मारण्यासाठी भी कृष्णांनी येथे कोंडून ठेविले आहेत. असे सांगितले. हे ऐकून त्यांना वैराग्य झाले. त्यांनी दीक्षा घेतली. व त्यांनी केवलज्ञान प्राप्त करून घेऊन शेवटी शक्ति भिळविली.

वाप्रमाणे नेमिनाथ जिनाचे स्तोत्र संपले.

अथ पार्श्वनाथस्तुतिः

तमालनीलैः सधनुस्तडिद्रुणैः
 प्रकीर्णभीमाशनिवायुवृष्टिभिः ॥
 बलाहकैर्वैरिवशैरुपद्रुतो
 महामना यो न च्चाल योगतः ॥

तमालनीलैरित्यादि । न च्चाल न चलितवान् । कस्मात् ? योगतः परमशुक्लध्यानात् । किंविशिष्ट ? उपद्रुतः पीडितः । कैः ? बलाहकैः मेघैः । कथम्भूतैः ? तमालनीलैः तमाडाः वृक्षविशेषाः तद्वनीलैः नीलवर्णैः । पुनरपि कथम्भूतैः ? सधनुस्तडिद्रुणैः तडित एव गुणाः धनुषा इन्द्रचापानां तडिद्रुणा धनुस्तडिद्रुणा तैः सह वर्तते इति सधनुस्तडिद्रुणाः तैः । पुनरपि किंविशिष्टैः इत्याह । प्रकीर्णेत्यादि । अशनिश्च वायुश्च वृष्टिश्च अशनिवायुवृष्टयः भीमाश्च ता अशनि वायुवृष्टयश्च ताः प्रकीर्णा समन्ततः क्षिताः यै स्ते तथोक्ताः तैः पुनरपि किंविशिष्टैः ? वैरिवशैः कमठवशवर्तिभिः । कथम्भूतो यः पार्श्वनाथो भगवान् ? महामनाः महत्परीषहेभ्योऽशुभितं मनो यस्य

अर्थः—विद्युद्धतारूपी दोरीनें शोभणाऽया इन्द्र धनुष्याना धारण करणाऽया, वज्रपात, मोठा वारा च भयंकर वृष्टि करणाऽया, दुष्ट कमठांनं उत्पन्न केलेल्या, तमाल वृक्षाप्रमाणे काळे असलेल्या मेघांनी पीडिलेले, परीषहानीं ज्याचे चित्त डळमळले नाही असे पार्श्वनाथ जिनेश्वर ध्यानापासन बिलकुल डळले नाहीत.

कथांश्च—पार्श्वनाथस्वामी ध्यानस्थ असता एका शंभर नाऽया अयोत्तिष्ठ देवांनी त्यांना भयंकर उपसर्ग केला. हा देव

पार्श्वनाथांचा पूर्वभवांतील कमठ नांवाचा वडील भाऊ होता. यानें त्या भवापासून यांच्याशीं वैरधारण केलें होतें व प्रत्येक भवामध्ये यानें त्यांना अतिशय दुःख दिलें. कोणी पूर्वपुण्याच्यायोगें हा शंबर नांवाचा ज्योतिष्क देव झाला. एके दिवशीं विमानांतें बसून जात असतां जेथें पार्श्वनाथस्वामी ध्यान धारण करून बसले होते तेथें तें विमान आल्याबरोबर तें स्वामींच्या माहात्म्यानें पुढें जाऊं शकलें नाहीं. हें पाहून माझे विमान थांबविणारा कोण आहे याचा तपास काढण्यासाठीं तो खालीं उतरला. पार्श्वनाथ स्वामीस पाहतांच त्याच्या मनांत पूर्वभवांचें वैर जागें झालें आणि त्यानें पार्श्वनाथ स्वामीस भयंकर उपद्रव केला. तो उपद्रव पातालवासी धरणेंद्रानें तेथें येऊन दूर केला. [पार्श्वनाथ स्वामीचें चरित्र पाहिल्यानें यांच्याविषयींची विशेष हकीगत समजेल.]

भगवत उपसर्गनिपातं ज्ञात्वा धरणेंद्रः किं कृतवानित्याह—

श्रीपार्श्वनाथ स्वामींना भयंकर उपसर्ग होत आहे असें अर्वाभिज्ञानानें जाणून धरणेंद्रानें काय केलें याचें उत्तर आचार्य देतात.

बृहत्फणामंडलमंडपेन च,

स्फुरत्तडित्पिगरुचोपसर्गिणाम् ।

जुगूह नागो धरणो घराधरे,

विरागसंध्यातडिदम्भुदे यथा ॥ १३२ ॥

बृहदित्यादि । जुगूह वेष्टितवान् । कोसौ ? नागः । किनामा ? धरणेन्द्रनामा । केनेत्याह बृहदित्यादि बृहत्त्यंश्च ताः फणाश्च तासां मण्डलं चक्रं संघातः तस्य मण्डपः तेन । कथम्भूतेन ? स्फुरत्तडित्पिगरुचा स्फुरन्ती चासौ तडिश्च स्फुरत्तडित् तस्या इव पिगा पीता रक् दीप्तिः पश्य तेन । कथम्भूतं ? यं पार्श्वनाथं । उपसर्गिणं उपस

गवन्तम् । क इव जुगुह्वत्याह धर, धरमित्यादि । धराधरं पर्वतं । यथा जुगूह । कोसौ ? विरागसंध्यातडिदम्बुदः तडिता उपलक्षितोऽम्बुदः तडिदम्बुदः । विगतो रागो यस्याः सा चासौ सन्ध्या च कृष्णसंध्या तस्यां तडिदम्बुदः विविधो वा रागो नाळपीतादिवर्णो यस्याः सा चासौ संध्या च तथा तुस्या या तडित् तयोपलक्षितोम्बुदः । निराग-सन्ध्यायां वा तडितोपलक्षितोम्बुदः विंगः ॥

अर्थः—नानाविध रंगाने रंग लेण्या संश्लेषी छटा ज्यांत पसरली आहे असा विजेने सहित असलेला भेद जगा पर्वताला आच्छादितो त्याचप्रमाणे चमरणाच्या विजेप्रमाणे विंगट कान्तीला धारण करणाऱ्या मोठ्या फणाच्या समूहाच्या मंड-पाने धरणेंद्राने कमठाकडून उपसर्ग घ्यांना होत आहे असे पार्श्वनाथ तीर्थकर घेष्टित झाले.

कथांश धरणेंद्राने ये... पार्श्वनाथ स्वामीचा उपसर्ग दूर केला. भेषाच्या द्वारे कमठाने भयंकर जलघृष्टि केली होती तिच्यापासून त्यांना सुरक्षित ठेवण्याकरिता धरणेंद्राने पार्श्वनाथ स्वामीवर मोठा फणाचा मंडप उभा केला. तो भयंकर फणाचा मंडप पाहून तो दुष्ट रूपठ प्रतिशय झाला व तेथून तो पळून गेला.

तदुपसर्गानंतरानंतर भगवान्क हुनवानित्याह ।

उपसर्ग दूर झाल्यानंतर श्रीपार्श्वनाथ स्वामींनी काय केलें हें सांगतात स्वयोगनिखिंशनिशातधारया,

निशात्य यो दुर्जयमोहविद्धिवम् ।

अत्रापदाहन्त्यमचिन्त्यमद्भुतं,

त्रिलोकपूजातिशयास्पदं पदम् ॥ १३३ ॥

स्वधोगेत्यादि । अत्रापदात्तवान् । किं तत् ! आहन्त्यं । किं

कृष्ण ! निशात्य विनिपात्य निनाश्य । कं ! दुर्जयमोहविद्विषं मोह
एव विद्विद् शत्रुमोहविद्विद् । दुर्जयध्वंसौ मोहविद्विद् तं । कथेत्याह
स्वयोगेत्यादि स्वस्य योगः परमशुक्लव्यानं स एव निखिंशः खड्गस्तस्य
निशाता तीक्ष्णकृ । य. धारा योग म्यासपर्यतरूपा तथा । कथ-
म्भूतमाहस्यं ? अचिन्त्यं चिन्ताया अप्यगोचरं । अद्भुतं साश्चर्य-
गुणोपेतं । पुनरपि किंविशिष्ट ? पदं स्थानं । कथम्भूतं पदं ? त्रिलोक-
पूजातिशय स्पदं त्रिलोकानां पूजः तस्या अतिशयः परमप्रकर्षः तस्य
भास्वरं आश्रयः ॥

अर्थः उत्कृष्ट शुक्लध्यानरूपी खड्गाच्या तीक्ष्ण धारेंने
जिकण्यास करिण अशा मोह शत्रूचा ज्याने नाश केला व
ज्याने वर्णन करणे अशक्य आहे, जे आश्चर्यकारण गुणांला धा-
रण करिते व जे लोकत्रयांतील सर्व प्राण्यांला वंद्य आहे असे
आहृत्यपद—तीर्थकरपद ज्याने—पार्श्वनाथजिनाने मिळविले.
इत्यम्भूतं पार्श्वनाथतीर्थकरदेवं दृष्ट्वा वनवासिनस्तापसाः स्वप्रयासे विफलम-

तयो भगवन्मागेण भवितुमिच्छंतीति दर्शयन्नाह—

भी पार्श्वनाथ तीर्थकरांनी अर्हताची पदवी प्राप्त करून घेतली
हे पाहून व आपला सर्व प्रयास व्यर्थ गेला हे बघून
भी पार्श्वनाथ स्वामींनी दाखऊन दिलेल्या मार्गाचा
आश्रय करून आपणही त्यांच्याप्रमाणेच व्हावे
अशी वनवासी कुतपःव्यांना इच्छा झाली
हे आचार्य या श्लोकांत दाखवितात.

यमीश्वरं वीक्ष्य विधूतकल्मषं

तपोधनास्तेऽपि तथा बुभूषवः ।

वनौकसः स्वश्रमवन्ध्यबुद्धयः

शमोपदेशं शरणं प्रपेदिरे ॥ १३४ ॥

यमित्यादि । यं पार्श्वनाथं वीक्ष्य विलोक्य । कथम्भूतं ? ईश्वरं

सकललोकप्रभुं । पुमरपि कथम्भूतं ? विधुतकल्मषं क्षिप्तं कल्मषं
घातिकर्मचतुष्टयरूपं पापं येनासौ तथोक्तस्तं । के ते ? तपोधनाः ता-
पसाः । किंविशिष्टाः ? वनौकसः वने अटव्यां ओको गृहं येषां ते
वनौकसो वनवासिनः । तेऽपि परदर्शनानुयायिनः, न केवलं भवदर्श-
नानुयायिनः शरणं प्रपेदिरे । किं कर्तुमिच्छवः ? तथा बुभूषवः तथा
भगवत्प्रकारेण बुभूषवो भवितुमिच्छवः । कथम्भूताः संतः ? स्वश्रमबन्ध-
व्यबुद्धयः स्वस्य श्रमः पंचाग्निसाधनादिप्रयासः तस्मिन्वध्याः विफला बु-
द्धिर्वेषां ते । इत्यम्भूताः सन्तः किं कृतवन्तः ? शमोपदेशं शरणं प्र-
पेदिरे शमस्य सकलसंसारोपरमस्य निखिलरागाद्युपरमस्य वा उपदेशो
मोक्षमार्गस्तं, यदि वा शमस्य उपदेशो यस्मादसौ शमोपदेशो भगवान् तं
शरणं प्रपेदिरे प्रतिपन्नाः ।

अर्थः— पापस्वी चार घातिकर्मांचा नाश ज्याने केला
आहे. सर्व लोकांचा प्रभु अशा ज्याला (पार्श्वनाथ ला) पा-
हून वनवासी पंचाग्निसाधनादि तपश्चरण करणारे परंतु अशा त-
पश्चरणाने ज्यांचे सर्व श्रम व्यर्थ जातात असे अन्य कुतपस्वी
श्री जिनासारखे आपणही अहंतावस्थेने संपन्न व्हावे अशी म-
नामध्ये इच्छा धरून रागादि दुष्ट कारणापासून सोडविणाऱ्या किंवा
सर्व संसारापासून विरक्त बनविणाऱ्या मोक्षमार्गाला ते शरण गेले.
किंवा मोक्षमार्गाचा उपदेश ज्याने केला त्या पार्श्वनाथ जि-
नाला ते शरण गेले.

तात्पर्य — श्री पार्श्वनाथ जिनेश्वराचेवेळीं मिथ्यात्वाचा चो-
होंकडे बराच प्रसार झाला होता. परंतु जेव्हां मोक्षाचा रस्ता
स्वामींनी खुला केला तेव्हां पुष्कळ मिथ्यातपस्वी श्रीजिनाचा
उपदेश ऐकून आपला पूर्वीचा मिथ्या मार्ग सोडून देत झाले. व
मोक्षमार्गाचा स्वीकार करून श्री पार्श्वनाथस्वामींस शरण गेले.

य एवंविधो भगवान् व किं कियते इत्याह—

व्या भगवंतासा अर्हतपद मिळालें त्या भगवंताला मजकडून
काय केलें जातें हें सांगतात. [छणजे मजकडून नमस्कार
केळा जातो असें ग्रंथकार या श्लोकामध्ये सांगतात.]

स सत्यविद्यातपसां प्रणायकः

समग्रधीरुग्रकुलाम्बरांशुमान् ।

मया सदा पार्श्वजिनाः प्रणम्यते

विलीनमिध्यापथदृष्टिविभ्रमः ॥ १३५ ॥

स इत्यादि । स प्रागुक्तविशेषणविशिष्टः पार्श्वजिनः प्रण-
म्यते । केन ? मया समंतभद्रस्वामिना । किं कदाचित् ? सदा सर्वकालं
कथम्भूतः स इत्याह सत्येत्यादि । विद्याश्च तपांसि च विद्यातपांसि
सत्यानि च तानि विद्यातपांसि च तेषां प्रणायकः प्रणेता । पुनरपि क-
थम्भूतः समग्रधीः समग्रा संपूर्णा केवलज्ञानलक्षणा धीर्गस्य । पुनरपि
किंविशिष्टः ? उग्रकुलाम्बरांशुमान् उग्रं च तत्कुलं च तदेव अंबरं
आकाशं तस्य अंशुमान् चंद्रः तदुद्योतकत्वात् । पुनरपि किंविशिष्ट इत्याह
विलीनेत्यादि । मिध्या चासौ पंथाश्च मिध्यादर्शनादिकुमार्गः तन्नि-
बंधना दृष्टयो मतानि तैर्जनिता विभ्रमाः सर्वधानिष्वक्षणिकाद्वैतवादि-
समारोपाः विलीना विनष्टास्ते यस्माद्भव्यानां स तथोक्तः ।

अर्थः—उग्रवंशरूपी आकाशाची शोभा वाढविण्यास चं-
द्रासारखा असलेला, केवलज्ञान संपन्न, सम्यग्ज्ञान व तपश्चरण
यांचे स्वरूप भव्यलोकांना सांगणारा, सर्वथा वस्तु नित्यच
आहेत, त्या क्षणिकच आहेत किंवा सर्व ब्रह्ममयच आहे अ-
ज्ञा तन्हेचे मिध्यादर्शनाच्या उदयानें भव्य जनांच्या हृ-
दयांमध्ये उत्पन्न झालेले विचार ज्यानें दूर केले आहेत असा
तो पार्श्वजिनेंद्र मजकडून [समंतभद्राचार्याकडून] हमेशा भ-
क्तीने वंदिला जात आहे.

याप्रमाणें पार्श्वजिनाचें स्तोत्र संपूर्णें.

(२६२)

भोमहावीरस्तुतिः।

(छन्दः रक्त्तकः)

कीर्त्या भुवि भासितया

वीर त्वं गुणसमुत्थया भासितया ।

भासोद्भुसभासितया

सोम इव व्योम्नि कुन्दशोभासितया॥१३६॥

कीर्त्येत्यादि । हे वीर त्वं भामि शोभसे । कः ? भुवि पृथिव्या । कया ? कीर्त्या इत्याद्या । कथम्भूतया तया कीर्त्या ? गुणसमुत्थया गुणेभ्य आत्मशरीरगतेभ्यः समृद्धा प्रादुर्भावे यस्याः सा तथोक्ता तया । भूत एव भासितया उज्ज्वलया निर्मलया । अत्र दृष्टान्तमह भासेत्यादि । सोम इव यथा सोमधन्वो व्योम्नि गगने भाति तथा त्वं कीर्त्या भासीति सम्बन्धः । कया सोमो भाति ? भासा दीप्या । किंविशिष्टया ? उद्भुसभासितया उद्भुतां नक्षत्राणां सभा उद्भुसभं तत्र भसितया स्थितया । पुनरपि किंविशिष्टया ? कुन्दशोभासितया कुदानां शोभा कुन्दशोभा तद्वत् आ समंतामसितया ध्वलया ॥

अर्थ - जसा चंद्र आकाशांत नक्षत्रांच्या समूहानें वेढलेल्या व कुन्द पुष्पाच्या कांतीप्रमाणें पांढऱ्या अशा स्वतःच्या निर्मल कांतीनें शोभतो. त्याप्रमाणें आत्मा व शरीर यापासून उत्पन्न झालेल्या गुणामुळे शोभणाऱ्या अशा सुन्दर कीर्तीनें हे जिनेश वीरनाथ! आपण या जगामध्ये फारच शोभत आहात.

तात्पर्य—महावीर तीर्थकरांची लोकामध्ये जी प्रसिद्धी झाली ती त्यांच्या आत्मिक गुणामुळे झाली. अनंतज्ञान, शक्ति, सुख वगैरे आत्मिक गुण त्यांच्या अंगीं होतें. तसेच ते अतिशय सुन्दर व फारच पराक्रमी होते म्हणून 'महावीर' हें त्यांचें नांव सार्थक होतें.

के ते भवदीया गुणा येभ्यः सा समुत्पा इत्याह ।

महावीर तीर्थकरांचे असं कोणते गुण आहेत ज्यापासून त्यांची कीर्ती उत्पन्न झाली ? य चें उत्तर आचार्य देतात.

तव जिन ! शासनविभवो,

जयति कलावपि गुणानुशासनविभवः ।

दोषकशासनविभवः,

स्तुवन्ति चैनं प्रभाकृशासनविभवः॥१३७॥

तवेत्यादि । हे जिन ! जयति सर्वोत्कर्षेण वर्द्धते । कोसौ ? शासनविभवः । शास्यन्ते व्युत्पाद्यन्ते हेयोपादेयतत्वं शिष्या येन तच्छासनं प्रवचनं तस्य विभवो माहात्म्यं यथावरिधताशेषार्थप्रतिपादनलक्षणः । कदा ? कलावपि कलिकालेऽपि इदानीमपि इत्यर्थः । कथम्भूतः ? गुणानुशासनविभवः गुणेषु अनुशासनं येषां भव्यानां ते गुणानुशासनाः शिष्या तेषां विगतो विनष्टो भयः संसारो यस्मात्स गुणानुशासनविभवः । न केवलं जयति किंतु स्तुवन्ति च एनं शासनविभवं । के ते ? दोषकशासनविभवः दोषा एव कशाः चर्मयष्टिकाः पीडाकरत्वात्तेषां, असनं क्षेपणं निराकरणं तस्य विभवः प्रभवः समर्थाः गणधरदेशादयः । पुनरपि कथम्भूताः ? प्रभाकृशासनविभवः । आसते लोका यत्तदासनं त्रिभुवनं तस्य लोकप्रसिद्धाः विभवो हरिहरादयः प्रभया ज्ञानादितेजसा कृशास्तनूकृता आसनविभवो यैः । यदेषा प्रभयाऽकृशान्यासनानि येषां ते प्रभाकृशासनाः वर्द्धमानस्वामिनोऽभ्ये केवलिनः इन्द्रादयो वा ते च ते विभवश्च स्वामिनः ॥

मराठी अर्थः—हे भार जिनेश ! आपल्या शासनाचें माहात्म्य कलिकाळामध्ये देखील विजय पावतें. हे जिनेश ! आपलें शासन शिष्यांना हेयोपादेय तत्वांचा उपदेश करितें. पुद्गलतत्व, कर्म हीं टाकाऊ आहेत व जीवतत्व हेंच प्राप्त आहे.

कारण जीवतत्वास्य मोक्षाची प्राप्ति होते, असें तें सांगतें. व जीवादि पदार्थांचें निर्दोष स्वरूप तें भव्यांना दाखवितें. आपल्या ज्ञाननापासून—आगमापासून सदुणांचा अभ्यास करणाऱ्या भव्य जीवांना मोक्षाची प्राप्ति होते—ते संसारापासून मुक्त होतात. हे वीर जिनेश ! चाबकाप्रमाणें दुःखदायक अशा रामद्वेषादि दोषांना दूर झुगारून देण्यास समर्थ असलेले, आपल्या ज्ञानतेजानें जगाचे स्वामी मानले गेलेल्या हरिहर ब्रह्म इत्यादिकांना खालीं पहावयास लावणारे, व महावीरस्वामीच्या सिंहासनापेक्षां ज्यांची कांति कमी आहे अशा आसनावर बसणारे गणधरादिदेव आपल्या आगमाची स्तुति करतात.

ते कथं शासनविभवं खुवंतीत्याह—

गणधरादिऋषि आपल्या आगमाचा महिमा कसा गातात ? हे आचार्य सांगतात.

अनवद्यः स्याद्वाद—

स्तत्र दृष्टेष्टाविरोधतः स्याद्वादः ।

इतरो न स्याद्वादो

सद्वितयविरोधान्मुनीश्वरास्याद्वादः॥२३८॥

अनवद्येत्यादि । न विद्यतेऽवद्यं दोषोऽस्येत्यनवद्यो निर्दोषः । कोसौ ! स्याद्वादोऽनेकांतवादः । कुतः ? दृष्टेष्टाविरोधतः दृष्टं प्रत्यक्षार्थि इष्टं आगमः ताम्यामविरोधतः संवादगोष्ठीतः । कथम्भूतःसोऽनेकांतरूपः ! स्याद्वादः उत्पाद्यत प्रतिपाद्यते येनासौ वादः स्यादिति वादो वाचकः शब्दो यस्यानेकांतवादस्यासौ स्याद्वादः । स्यादस्तीति रूपः एकांतवादः कुतोऽनवद्यो न भवतीत्याह इतर इत्यादि । इतर एकांतः स्याद्भवेन वादो न प्रमाणभूतागमः । हे मुनीश्वर ! गणधरदेवादि स्वामिन् । कुतः स तथाभूतो न भवति, द्वितयविरोधात् दृष्टोष्टविरोधान्

तद्विरोधोप्यस्य कुतः ? अस्याद्वादो यतः । स्यादस्तीत्यदिरूपो वादः
स्याद्वादः, स न विद्यते यत्र ।

अर्थः—हे वीर जिनेश, आपण प्रतिपादिलेला अनेकांत
वाद विरोधादि दोष रहित आहे. (विरोधादि दोषांचें वर्णन
केलें आहे.) कारण अनेकांत वाद हा प्रत्यक्ष, अनुमान, स्मृति,
तर्क प्रत्यभिज्ञान व आगम या प्रमाणांनीं बाधित होत नाहीं.
अनेकांतवादाचा द्योतक स्यात् हा शब्द आहे स्यात् या श-
ब्दाने वस्तूतील अनेक धर्मांचें वर्णन करतां येतें. ह्मणून तो
अनेकांताचा द्योतक आहे. एकांत वादाला स्याद्वाद ह्मणतां
येत नाहीं. तो प्रत्यक्षादि प्रमाण व आगम यांहीं बाधित
होतो. ह्मणजे प्रमाणांनीं स्याद्वादाची भिद्धि होत असल्यामुळे
एकांतवादाचें साधक प्रमाण कोणतें दिसून येत नाहीं. या-
स्तव हे मुनीश्वरा वीरनाथा ! एकांत हा स्याद्वाद होऊं शकत
नाहीं. त्यास अस्याद्वाद ह्मणतात.

अपरमपि भगवतो गुणं दर्शावन्नाह !

भीष्मराजिनाच्या पुनः दुसऱ्या कांहीं गुणांचें वर्णन करितात.

त्वमसि सुरासुरमहितो

ग्रन्थिकसत्त्वाशयप्रणामामहितः ।

लोकत्रयपरमहितो—

नावरणज्योतिरुज्ज्वलद्भामहितः ॥१३९॥

त्वमसीत्यादि । त्वं असि वक्ष्यमानस्वामी भवसि । किन्निशिष्टः ?
सुरासुरमहितः सुरसुरैश्च महितः पूजितः । पुनरपि किन्निशिष्टः ?
ग्रन्थिकः सत्त्वाशयप्रणामामहितः, ग्रंथो मिथ्यात्वादिर्विद्यते येषां ते ग्रं-
थिका मिथ्यादृष्टयः तेच ते सत्त्वाश्च प्राणिनः तेषामाशयोऽभक्तं चित्तं
तेन प्रणामस्तेनामहितोऽपूजितः । यदिवा ग्रंथिकसत्त्वानामिवाशयो रा-
गादिककृषितं चित्तं येषां हरिहरादीनां ते ग्रंथिकसत्त्वाशयाः तेषु प्र-

णामः ' कंकालमालाकुलितोरुदेहः ' इत्यादिकः तस्य अमहिरभूमिस्त-
स्यास्ततः त्वमसि सुरासुरमहितः । पुनरपि कथम्भूतः ? लोकत्रयपरम-
हितः परमश्चासौ हितश्च परमहितो लोकत्रयस्य परमहितो लोकत्रयपरम-
हितः । पुनरपि किंविधिष्टः ? अनावरणज्योतिरुज्ज्वलद्वामहितः
अनावरणं च तत् ज्योतिश्च केवलज्ञानं तेन उज्ज्वलप्रकाशमानं तच्च
तद्धामच मुक्तिस्थानं तत्र हितो गतः ॥

अर्थः - हे वीर जिनेन्द्र ! आपण सुर व अमुर यांच्याकडून
पूजिले जाता. मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया
लोभ यांनी भरलेल्या मिथ्यात्वी लोकाकडून आपण वंदिले
जात नाही. अथवा मिथ्यात्वी लोक हरिहरादिकांना कंकाल-
मालाकुलितोरुदेहः, इत्यादि स्तुति ह्मणून नमस्कार करतात.
तशा स्तुतीम हे वीर जिनेन्द्र, आपण अयोग्य आहात. ह्मणजे
खरे योग्य आहात. आपण त्रिलोक्याचें हित करणारे आहात. व
निरावरण केवलज्ञानरूपी प्रकाशाचें स्थान जो मोक्ष तो आपण
प्राप्त करून घेतला आहे.

पुनरपि किंवांशष्टस्वामित्वाद्—

पुनः आपण कसे आहात हें सांगतात.

सभ्यानामभिरुचितं

दधासि गुणभूषणं श्रिया चारुचितम् ॥

मग्नं स्वस्यां रुचिरं

जयसि च मृगलाञ्छनं स्वकांत्या रुचितम् ॥१४०॥

सभ्यानामित्यादि । दधासि धारयसि । किं तत् ? भूषणं भूषणं
अलंकारस्तत् । कथम्भूतं ? अभिरुचितं अभीष्टं । केषां ? सभ्यानां
समवसरणस्थितभव्यानां । पुनरपि कथम्भूतं ? श्रिया चारु चितं श्रिया
विभूत्या चारु शोभनं यथा भवत्येवं चित्तमुपचितं पुष्टं । न केवलं दधासि,
जयसि च मृगलाञ्छनं श्रेष्ठं । कया ? स्वकांत्या स्वशरीरदीप्त्वा । किं-

विशिष्टं ! मग्नं निमग्नं । क ? रुचिं दीप्तौ । किंविशिष्टायां ! स्वस्यामात्मी-
यायां । तं मृगलाञ्छनं कथम्भूतं ? रुचितं रुचिरं दीप्तं सकलप्राणिनामभीष्टं
वा ।

अर्थः—हे वीर जिनेन्द्र ! समवसरणांतील भव्यांना आव-
डणारा व अष्टप्राप्तिहायांच्या ऐश्वर्याने ज्याची शोभा द्विगुणित
झाली आहे असा गुणरूपी अलंकार आपण धारण केला आहे.
आणि आपल्याच कांतीमध्ये मग्न झालेला सुंदर चंद्र हे जिनेश
आपण आपल्या शरीराच्या कांतीने जिंकला आहे.

के पुनर्गुणा यदभूष्ण भगवान्दधाति इत्याह—

अलंकारप्रमाणे दिसणाऱ्या कोणत्या गुणांल्य भगवंतानीं
धारण केले हें सांगतात.

त्वं जिन गतमदमाय—

स्त्व भावानां मुमुक्षुकामद मायः ।

श्रेयान् श्रीमदमाय—

स्त्वया समादेशि सप्रयामदमायः॥१४१॥

त्वमित्यादि । हे जिन, कथम्भूतस्त्वं ? गतमदमायः मदीं दर्पो माया
बंधना गते नष्टे मदमाये यस्य यस्माद्वा भव्यानां स गतमदमायः यत
एवमतो हे जिन ! तव अस्ति । कोनां ? मायः प्रमाण केवलज्ञानलक्षणं
आगमस्वरूपं वा । स केयां सर्वधीं ? भावानां जीवादिपदार्थानां । कथ-
म्भूतः ? मुमुक्षुकामदः मुमुक्षूणां मोक्षप्रकांक्षिणां कामदः मोक्षलक्षण-
वाञ्छितफलप्रदः । किंविशिष्टो मायः ? श्रेयान् अतिशयेन प्रशस्यः स-
कलवाधरहितत्वेन हित्वात् । इत्थम्भूतेन त्वया किं कृतं ? समादेशि
कथितः । कोसौ ? श्रीमदमायः श्रिया मदः श्रीमदः तस्य मायो नाशः
मी हिंसायामित्यस्य कृतात्वस्यायं प्रयोगः । अथवा श्रीर्हेयोपादेयत्व
परिज्ञानादिलक्षणा, स्वर्गापवर्गादिप्रपक्त्वलक्षणा वा अस्यास्तीति श्रीमान्
स चात्तौ अमायश्च न विद्यते मायास्येयमायो अनुष्ठानविशेषः । तथा

सप्रयामदमायः त्वया सपादेसि । यमो व्रते यम एव यामः, स्वार्थि-
कोऽणु । प्रकृतो यामः प्रयामः सह प्रयामेन वर्तते इति सप्रयामः स चासौ
दमश्चेन्द्रियजयः तस्य अयः आगमनम् ।

अर्थः—हे वीर जिनेश ! आपण स्वतः गर्व व कपट यांचा
अभाव केला आहे. व भव्यांच्याही या दोन दोषांचा आ-
पणास शरण आल्याने नाश झाला आहे. आपणांस संपूर्ण जी-
वादि पदार्थांचें ज्ञान झालें आहे व आपण आगमाचे प्रतिपा-
दक आहांत. हे वीर जिनेश, आपण मुक्तिसौख्य इच्छिणाऱ्या
भव्यांना मोक्षफलाची प्राप्ति करून देता. हे प्रभो ! आपण
अतिशय उत्कृष्ट, व संपत्तीविषयीचा गर्व नाहीसा करणाऱ्या
व्रतसहित इंद्रियविजयाचा उपदेश भव्यांना केला. अथवा हे-
योप्रादेय तत्वांचें ज्ञान करून देणारा, किंवा स्वर्ग व मोक्ष यांची
प्राप्ति करून देण्यास समर्थ अमलेला, कपटरहित व व्रतस-
हित अमलेल्या इंद्रियविजयाचा उपदेश आपण भव्यांना केला
आहे

अपरमपि भगवतो गुणं स्तोत्रमाह गिरीन्यादि-

पुनः भगवंताच्या गुणाचें वर्णन करतात—

गिरिभित्त्यवदानवतः

श्रीमत इव दंतिनः स्रवदानवतः ॥

तत्र शमवादानवतो

गतमूर्जितमपगतप्रमादानवतः ॥१४२॥

गिरीन्याद्याह । हे जिन तव गतं गमनं ऊर्जितमुदारं उत्कृष्टं ।
किं कुर्वतः ? अवतः रक्षतः । कान् ? शमवादान् शमो दोषाणामु-
पशमः तस्य वादाः तत्प्रतिपादका आगमास्तान् । पुनरपि कथम्भूतस्य ?
अपगतप्रमादानवतः प्रकृष्टा मा हिंसा प्रमा अपगता नष्टा प्रमा अप-
गतप्रमा अहिंसा अपगतप्रमाया दानं अपगतप्रमादानमभयदानं तदस्या-

स्तीति अपगतप्रभादानवास्तस्य । दृष्टान्तमह भीमत इवेत्यादि । इष-
 शब्दो भिन्नप्रक्रमे दत्तिन इत्यस्य अनंतरं द्रष्टव्यः । दत्तिन इष इ-
 स्तिन इव तव गतमित्यर्थः । कथम्भूतस्य दत्तिनः? श्रीमतः सर्वप्रका-
 षणोपेतस्य भद्रजातेः । पुनरपि कथम्भूतस्य ! स्ववदानवतः स्ववच-
 तदानं च मदः स्ववदानं तद्विद्यते यस्यासौ स्ववदानवतः । अनेन स्था-
 यत्तं तस्य गमनं प्रतिपादितम् । पुनरपि किंविशिष्टस्य ? गिरिभिस्त्व-
 वदानवतः गिरेः पर्वतस्य भित्तयः कटन्यस्तासामवदानं खण्डनं तद्वि-
 ष्णते यस्यासौ गिरिभिस्त्ववदानवास्तस्य । अनेन महाप्रामर्थ्यं तस्य
 सूचितम् ।

अर्थः—हे प्रभो ! आपण दोषांचा उपशम करणाच्या अ-
 र्थातू शमाच्या उपदेश करणाच्या शास्त्रांचें रक्षण करता. व
 संपूर्ण प्राण्यांना अभयदान देणारा आपला विहार पृथ्वीतला-
 वर उत्तम रीतीने झाला जसा सर्व उत्तम लक्षणांनी युक्त,
 ज्याच्या गण्डस्थलांतून मदाच्या प्रवाह वाहतो असा भद्र जा-
 तीचा हत्ती पर्वताचे सुळके आपल्या दातांनी फोडीत फोडीत
 लीलेनें गमन करतो तद्वत हे वीर जिन, आपली गति हत्तीप्र-
 माणें अतिशय मनोहर होती.

तात्पर्य—श्री महावीर तीर्थकरांनी देशोदेशीं विहार केला
 व मोठमोठ्या प्रतिवाद्यांचा पराभव केला आणि शमोपदेशक
 शास्त्रांचें प्रतिपादन करून त्यांची प्रवृत्ति कायम ठेविली.

अथ परकीयं मतं भवदीयं च मतं कोदशमित्याह—

आतां दुसऱ्याच्या मतामध्यें व महावीर जिनेशाच्या मतांत
 काय अंतर आहे हें दाखवितान.

बहुगुणसंपदसकलं

परमतमपि मधुरवचनविन्यासकलम् ।

नयभक्त्यवतंसकलं

तव देव मतं समंतभद्रं सकलम् ॥ १४३ ॥

बहुगुणेत्यादि । बहुपक्ष ते गुणाश्च सर्वज्ञत्ववीतरागत्वादयः तेषां संपत् संपत्तिः तथा असकलं असंपूर्णं परस्य मतं । अपिशब्दाद्गतमपीति संबन्धः । पुनरपि कथंभूतं ? परमतं मधुरवचनविन्यासकलम् मधुराणि श्रुतिरभणीयानि तानिच तानि वचनानिच तेषां विन्यासो रचना तेन कलं मनोज्ञं । भवदीयं मतं कीदृशमित्याह नयेत्यादि । हे देव तव मतं शासनं समंतभद्रं समंताद्भद्रं निर्बाधत्वेन सर्वतः शोभनं समंताद्वा भद्राणि कल्याणानि यस्माद्वा भव्यानां तत्तयोक्तं । किं किञ्चित्तत्त्वा भविष्यति? इत्याह सकलं समस्तं । पुनरपि कथंभूतमित्याह नयभवत्यवतंसकलम् । नया नैगमादयः तेषां तद्भक्त्यः स्यादस्तीत्यादिविभंगाः सेवा वा ता एवावतंसकं कर्णभूषणं तद्भातीति नयभक्त्यवतंसकलमिति ।

अर्थः — हे वीर जिनेश ! अन्यमत सर्वज्ञत्व, वीतरागत्व वगैरे गुणांला पारखे झाले आहे. यामुळे त्या मताला अपूर्णता प्राप्त झाली आहे. परंतु कर्णमधु/ भाषणांची रेलचेल त्यांत असल्यामुळे ते मनोहर वाटते. ते कुयुक्तींनी भरलेले असते यास्तव वरवर विचार करण्याने ते मनोहर दिसते. परंतु हे जिनेश ! आपण प्रतिपादलेले मत सर्व वाजूने सुंदर व कल्याणकारक आहे. आपले मत सर्व भव्यांचे कल्याण करते व सर्वांगपरिपूर्ण आहे, आणि नैगमादि नयापासून उत्पन्न झालेले स्यादस्ति, स्यान्नास्ति इत्यादि भंगरूपी कर्णभूषणे ते भव्यजनांना देते.

तात्पर्य — जैन मतच कल्याण करणारे आहे.

इति श्री पंडित प्रभाचंद्रविरचित्यातां क्रियाकलापटीकायां गौतमस्वामि-
समंतभद्रस्तुतिविवरणे द्वितीयः परिच्छेदः ।

याप्रमाणे पंडित प्रभाचंद्र विरचितक्रियाकलाप टीकेतील गौतम-
स्वामी व समंतभद्राचार्य यांच्या स्तोत्राच्या विवरणाचा
दुसरा परिच्छेद संपला.

संस्कृत टीकाकाराचा शवटचा प्रशस्तिसूचक श्लोक.

यो निःशेषजिनोक्तधर्मविषयःश्रीगौतमाचैः कृतः ।
सूक्तार्थैरमलैः स्तवोयमसमः स्वल्पैः प्रसन्नैः पदैः ॥
तद्वाख्यानमदो यथावगततः किञ्चित्कृतं लेशतः ।
स्थेयाच्चंद्रदिवाकरावधि बुधप्रह्लादचेतस्यलम् ॥ १ ॥

अर्थः- थोड्या परंतु कोमल अशा शब्दांनी युक्त, निर्दोष व स्पष्ट अर्थास व्यक्त करणारी, जिनेश्वरप्रतिपादित धर्मांचे पूर्ण वर्णन करणारी अशी स्तुति गौतमस्वामी व समंतभद्र आचार्य यांनी केली आहे. त्या स्तुतीचा आशय व्यक्त व्हावा म्हणून यथाशक्ति माझ्या बुद्धीस अनुसरून मी ही टीका लिहिली आहे. ही विद्वान लोकांच्या आनंदी अंतःकरणांत जोपर्यंत चंद्र व सूर्य आकाशांत राहतील तोपर्यंत राहो.

वीर सेवा मन्दिर

पुस्तकालय

काल नं० 2808 समन्त

लेखक श्री समन्त पन्नाचार्य

शीर्षक स्वयंभूदत्त

खण्ड 8198 क्रम संख्या